

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

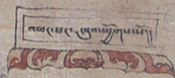
Work:	W26008	ImageGroup:	I1PD30313
LCCN:	2994314725	ISBN:	7105058633

Title:	དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ dkar chag 'phang thang ma
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	bod ljongs rten rdzas bshams mdzod khang gi rtsa che'i dpe nying gces sgrigs dpe tshogs;n/a
Place:	pe cin
Publisher:	mi rigs dpe skrun khang
Date:	2003
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at M/S Satluj Infotech Images, E-45, Sector 27 Noida, District Gautam Buddha Nagar, U.P. 201301 via New Delhi, IN for the Tibetan Buddhist Resource Center, 150 17th st., New York, NY 10011, U.S.A 2006.

དོད་ལྷོངས་ཉེན་རྩལ་བཤམས་མཛོད་ཁང་གི་རྩ་ཆའི་དཔལ་ཉིད་གཙུག་པོ་ཆོག་པ་ལས།

ལྷོན་དུས་ཡར་ལུངས་འཕང་ཐང་ག་མེད་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་མདོ་ལྷོགས་
གཙུག་ཆེ་བའི་དཀར་ཆག་ཆོས་སྐུལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེགས་པ།

དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ།

ཨ་མ་མེད་ཀྱི་ལྷོན་དུས་ཡར་ལུངས་འཕང་ཐང་ག་མེད་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་མདོ་ལྷོགས་གཙུག་ཆེ་བའི་དཀར་ཆག་ཆོས་སྐུལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེགས་པ།

ཕོ་བྲང་ལོན་ཅང་དོར་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཆོགས་ཤིང་ལྷ་བཙན་པོ་ཁྱི་
ལྷ་སྤང་བཙན་གྱིས་བསྐུལ་ནས་བཀས་བཙན་པ།

ལྷ་སྤང་བཙན་པོ་གཉིས་པ།

ཨ་མ་མེད་ཀྱི་ལྷོན་དུས་ཡར་ལུངས་འཕང་ཐང་ག་མེད་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་མདོ་ལྷོགས་གཙུག་ཆེ་བའི་དཀར་ཆག་ཆོས་སྐུལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེགས་པ།

ཨ་མ་མེད་ཀྱི་ལྷོན་དུས་ཡར་ལུངས་འཕང་ཐང་ག་མེད་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་བསྟན་མདོ་ལྷོགས་གཙུག་ཆེ་བའི་དཀར་ཆག་ཆོས་སྐུལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐྱེགས་པ།

དོད་ལྷོངས་ཉེན་རྩལ་བཤམས་མཛོད་ཁང་ནས་བསྐྱེགས།

མེ་རིགས་དཔེ་སྟུན་ཁང་།

[illegible][illegible][illegible]

སྒྲིག་པ་པོའི་གཏམ།

པོད་འདི་སྔ་མོ་ནས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཕུན་ཕུམ་ཆོགས་པའི་རིག་གནས་
སློབ་མཁས་པ་དང་གཞན་གྱི་རིག་པའི་ལེགས་ཆའམ་ཉིང་བཅུད་སྒྲངས་ནས་མི་
ནམས་ཀྱི་སློ་ཁ་རྒྱས་ཤིང་སློན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་སྔོན་རྒྱལ་རིམ་
བྱོན་དང་ལོ་པཎ་ནམས་ཀྱིས་དཀའ་བ་ཆེན་པོ་སྤྱད་ནས་སྟག་གཟིག་དང་ཞང་
ཁུང་། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག ལི་ཡུལ་དང་ཁ་ཆེ་སོགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་བསྟན་བཅས་དཔག་ཏུ་མེད་
པ་བསྒྱུར་བ་དང་བཤད་པ། གཏན་ལ་སབ་ནས་སྤྱགས་དམ་དུ་བཞེངས་པ་
དང་དཀར་ཆག་ཏུ་བཀོད་པ་སོགས་བྱས་ནས་ཕྱི་རབས་འཇུག་འདོད་ཀྱི་སྒྲེས་བྲུ་
ནམས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཉིང་ཟབ་པའི་མདོ་སྟགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་
གཞུང་ལྷ་ཆོགས་གདན་འཇམ་གྱུ་བཞེ་ཞིག་གི་སྒྲང་ལ་བསྟན་ནས་སྟོད་ཤིག་གེར་
མཇལ་རྒྱུའི་སྐལ་བ་བྱུང་བ་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གཅེས་པར་འཛིན་དགོས་པའི་ཡུལ་
ཞིག་ཡིན་ན། དེད་ཅག་ཉེན་རྩིས་བཤམས་མཛོད་ཁང་གིས་ལོ་འགའི་རིང་
མཛོད་ཉར་ཉེན་རྩིས་ལ་རིགས་དབྱེ་དང་སྔོ་འགོད། ཞིབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་
བྱེད་སྒྲོ་དུ་མ་སྟེལ་སྐབས་མཛོད་ཉར་དཔེ་རྒྱུག་གིས་མ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཁྲོད་
ན་དཔེ་རྒྱན་དགོན་ཞིང་ཕྱག་བྲིས་མ་ལས་པར་བསྒྱུན་འགྲེམས་སྟེལ་བྱུང་མེད་པ་
ཁག་ཅིག་བཞུགས་པ་མཇལ་སོན་བྱུང་བ་ལ། ད་རེས་ང་ཚོས་《དཀར་ཆག་
འཕང་ཐང་མ་》དང་《སྒྲ་རྒྱུར་བམ་པོ་གཉིས་པ་》ཞེས་པ་སྐད་གཉིས་ཤན་རྒྱུར་
མ་གཉིས་པོ་འདེམས་ནས་པར་དུ་བསྒྱུན་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་ཡུལ་ཡང་རྩ་
ཆེའི་དཔེ་རྒྱུང་འདི་ནམས་རིག་དངོས་དང་བཤམས་སྟོན་བྱ་ཡུལ་ཙམ་དུ་འཛོམས་

ལྷ་ལྷ་ན་དེ་དག་གི་རིན་ཐང་འདྲོན་སྒེལ་བྱེད་དུ་མེད་པས། མི་རིགས་ཀྱི་
 སྲོལ་རྒྱན་རིག་གནས་རྒྱད་འཛིན་དང་དར་སྒེལ་གཏོང་བ་དང་། དཔེ་རྒྱན་
 དཀོན་པའི་རྩ་ཆེའི་དཔེ་རྒྱུ་བྱས་མ་འདིའི་གས་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་ལ་
 འགྲེམས་སྒེལ་བྱས་ནས་ཀྱན་ལ་དེ་དག་གི་རིན་ཐང་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱ་
 དང་། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བྱ་བ་རེ་རྒྱས་དང་རེ་ཞིབ་དུ་སོང་ན་
 བསམ་པའི་འདུན་མ་ཡིན།

དེ་ལ་《དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་》ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་
 དགུ་པའི་འགོ་ཅམ་ལ་བོད་ཀྱི་བཅན་པོ་ཁྲི་གཙུག་ལྷེ་བཅན་རལ་པ་ཅན་གྱི་
 སྐབས་སུ་རྒྱལ་རྗེ་ལོ་པམ་གདན་འཛོམས་གྱིས་དམ་པའི་ཆོས་རྒྱུར་འཕྲོ་བརྒྱུར་
 བས་ཁུས་ཆེན་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཐབ་པ་དང་། སྐར་ཡར་
 ལྷངས་ཤར་རྩྭགས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་འཕང་ཐང་ཀ་མེད་ན་བཞུགས་པའི་བཀའ་དང་
 བཞུན་བཅོས་མདོ་རྩྭགས་གཙུ་ཆེ་བའི་དཀར་ཆག་ཡིན་ལ། མ་དཔེ་ནི་རྩྭག་
 བྱིས་མའི་དཔེ་རྒྱུ་ཁྲི་གང་མ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བྱིས་མའི་ནང་དུ་ཅུང་
 ཟད་དག་ཅིང་ཆད་ལྡན་དུ་མཆིས་པ་དང་། བུ་མཁན་དང་པོ་བས་ཀྱང་
 དཀར་ཆག་གི་ཤོག་དྲིལ་ཆེན་པོའི་རྩྭ་དང་སྐད་ན་རི་ཡོད་པ་སོགས་རི་བཞིན་
 དུ་ཞིབ་པར་བཀོད་ཡོད་པས་ཡིད་ཆེས་པའི་ངེས་ཤེས་གསལ་པོ་རྟེན་བྱུང་བ་
 དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་“རྩྭ་མ་”དང་། “ཤུ་ལོག” “ཉི་ཀ” “ལོ་སོགས་”ལྟ་
 དུ་སོགས་བཅད་རྒྱུ་པའི་གནས་རྒྱལ་དང་བྱིས་གཞུགས་རྒྱུ་པའི་ཁྲུང་ཆོས་ལ་
 གཞིགས་ན། མ་ཡིག་བུ་དུས་ཀྱང་ས་སྤྱིའི་སྤྱི་དབང་སྐབས་ཉེ་དུས་རབས་
 13དང་14པའི་སྐབས་ཡིན་པར་བསམས། དེ་བས་དཀར་ཆག་རིན་པོ་ཆེ་
 འདི་ནི་ང་ཆོས་བོད་བཅན་པོའི་དུས་སྐབས་སུ་མེས་རྒྱལ་ནང་ས་དང་། རྒྱ་
 གར། ཡི་ཡུལ། ཁ་ཆེ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ནས་བཞུན་བཅོས་གང་དང་གང་དག་
 བོད་ལ་བརྒྱུར་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རྩོན་མཁས་པས་གཞུང་གང་
 བཙུམས་ཡོད་པ། བཀས་བཅད་རི་ལྟར་བྱས་པ། སྐད་ཡིག་དང་བཅད་རྩོད་

ཐད་འཕྲུར་ཐོག་གང་ལྟར་ཡོད་པ། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་ཡི་གེའི་ཁྱིམ་གཟུགས་
སྐགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཆེས་དྲིན་ཐང་ཆེ་བའི་དབྱུང་གཞི་ཞིག་རེད།

《ལྷ་ལྷུང་བམ་པོ་གཉིས་པ་》ཡང་ནི་དེའི་མཇུག་ཕྱར་དུ་གསལ་བ་ལྟར་
དུས་རབས་13པའི་ནང་བཅའ་ལྷན་རིག་པའི་རལ་གྱི་འོ་སྤྲོད་མ་རྒྱུ་རྩོམ་པ་བྱུང་
ཆུབ་འབྲུམ་གྱིས་ཐུག་དཔེ་ཞིག་ལ་ཕྱི་མོ་བཀྱིས་ནས་བསྐྱུས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཞིག་ལྟེ།
པོད་ཀྱི་བཅའ་པོ་ཁྱི་ལྷ་སྤྲོད་བཅའ་ཀྱི་རིང་ལ་སོ་བར་ལྷའི་འོན་ཅང་དོར་རྒྱལ་
ལྷོན་ལོ་པར་རྣམས་གཅིག་ཏུ་སྐོལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་
སྐད་ལས་པོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་མིང་དུ་བཏགས་པ་རྣམས་ལ་དག་བཅས་
དང་གཞུང་ཆོད་བམ་གྲངས་ངེས་པ་བྱས་པ། གསར་དུ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སྤྱ་
དང་དོན་ལྟར་བསྒྱུར་ན་སྤྱིའི་ལུགས་དང་མཐུན་དགོས་པ། སྤྱ་དང་དོན་གང་
ཉུང་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་ལའང་པོད་སྐད་ལ་བདེ་བ་དང་དོན་མ་ཅོར་བ།
གོ་བ་སྐྱེད་སྐྱབ་པ་ཡོང་དགོས་པ། དུལ་དང་ཐེམས་ཅན་ཐེ་ཏྲག་དང་ཆེ་ཤིང་
ལྷ་ཁྱུ་གར་སྐད་སོ་ན་འཛིག་པ་དང་། གསང་ཐུགས་ཀྱི་གཞུང་རྣམས་གོང་
ནས་བཀའ་ཐབ་ན་མ་གཏོགས་གང་འདོད་དུ་བསྒྱུར་མི་ཆོག་པ། བསྒྱུར་བ་
དང་འཆད་པའི་གར་ཡང་བཀས་བཅད་པ་ལྟར་འཛིན་པ། བརྗ་ཆད་གསར་
པ་འདོགས་ན་ངེས་པར་ལོ་པར་གྱི་གར་སྐལ་ནས་གཏན་ལ་ཐབ་དགོས་པ་སྐགས་
བཅའ་པོའི་བཀས་བཅད་པ་ལྟར་སྤྱ་སྤྱུར་གྱི་བཏུན་བཅས་སྤྱ་སྤྱུར་བམ་པོ་གཉིས་
པ་འདི་གཏན་ལ་ཐབ་སྐག་སྤྱོད་ཐོན་གྱི་སོ་རྩ་བ་དང་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
གསེར་གྱི་གཏའ་ཤིང་བཞིན་དུ་བཅིས་དགོས་པ་དང་། སྐད་རིགས་སྤྱ་བ་
རྣམས་ལ་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་དང་ཆོད་མར་འཛིན་པའི་རྩ་ཆོག་ཏུ་ངེས་ན།
པོད་བཅའ་པོའི་སྐབས་ཀྱི་སྐད་སྤྱུར་གྱི་རྩ་དོན་གཏན་ལ་ཐབ་ཚུལ་དང་། སྐད་
གཉིས་ཞིབ་བསྐྱུར་སྐགས་ཀྱི་དབྱུང་གཞི་འགངས་ཆེ་བ་དང་། སྐོས་ལྷ་མི་
རིགས་ཀྱན་གྱི་ཤེས་རིག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཤིང་གཞན་གྱི་སྐལ་བྱུང་རིག་གནས་
ལེན་ཅི་སྐབ་བྱེད་པའི་དེང་གི་སྐབས་འདིར། ལྷ་སྤྱུར་ཚུལ་དང་སྐད་སྤྱུར་གྱི་རྩ་

དོན་འདི་ནམས་ལ་ཐིག་དཔེར་འདོན་སྒྲུབ་དང་བསྐྱབ་པར་བྱ་བ་མཆིས་སོ་སྟེ།

ད་རེས་མི་རིགས་དཔེ་སྒྲུབ་ཁང་དང་དེད་ཉེན་རྩིས་བཤམས་མཛོད་ཁང་གཉིས་ནས་《བོད་རྒྱུངས་ཉེན་རྩིས་བཤམས་མཛོད་ཁང་གི་ཙ་ཆེའི་དཔེ་རྒྱུང་གཅེས་བསྐྱུགས་དཔེ་ཆོགས་》ཞེས་པ་འདི་དཔེ་སྒྲུབ་འགྲེམས་སྟེལ་ཕྱིད་སྒྲུབ་དགོངས་མོས་གཅིག་ཏུ་མཐུན་ནས། དཔེ་ཆོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྒྲུབ་ས་ཐད་ཙ་ཆེའི་དཔེ་རྒྱུང་སྒྲིག་སྒྲིག་དང་པར་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་ཙའི་ཁྱགས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་དཔེ་རྒྱུང་དབུ་མེད་ཀྱི་བྱིས་རྒྱུང་ཡིན་ལ་བསྐྱུས་ཡིག་མང་བ་དང་། ས་སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་རེ་གཉིས་བྱིས་གོམས་སོགས་ཀྱི་དབང་གིས་མ་དག་པའམ་མགོ་མཐུག་པར་གསུམ་དུ་གཅིག་མཐུན་མིན་པ་སོགས་ཡོད་པ་མ་དཔེ་ཇི་བཞིན་དུ་བཟུས་ནས་བསྐྱུགས་པ་ལ།

༡ མ་ཡིག་གི་ཤོག་ཐེབ་རེ་རེ་ལྟར་ཐིག་སྟེང་མཆམས་བཅད་དེ་ཐེབ་གངས་ཀྱི་ཨང་གི་བྱར་དུ་བཏོད་ཡོད་པ།

༢ པ་བ་གཉིས་དང་ཉ་ད་གཉིས། ཞེས་དང་སྟེས་སོགས་སྟེའི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ལ་མ་སྟེས་པར་སྒྲུབ་ཡོད་པ་མ་བཅོས་པར་རང་སོར་བཞག་པ།

༣ ལས་གས་དང་ཤུ་ལོག་བཅུ་ལ། ཉི་ཀ་སོགས་ཡིག་རྒྱུང་གི་འབྲི་རྒྱུ་ལ་རེ་འགའ་བྱང་བ་ནམས་ཀྱང་བྱར་མ་བཅོས་པར་ཇི་བཞིན་དུ་བཞག་པ།

༤ ཡི་གེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་ཅན་དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ལ་དེ་ལན་གསེགས་པ་ཞེས་བྱང་བ་སོགས་ཀྱང་རང་འཇགས་སུ་བཞག་པ།

༥ མ་བཅོས་པར་མི་རུང་བའམ་ཆད་ལྟག་བྱང་ཡོད་པ་དག་ལ་དགོས་དབང་གིས་ཉུགས་མཆན་[]འདི་བཏོད་པ་བཅས་སོ།

མཐུག་མཐར་ཞུ་རྒྱ་ཞིག་ལ། 《སྒྲུབ་བམ་པོ་གཉིས་པ་》ནང་དུ་སམ་སྟེ་ཉའི་སྐད་སྒྲུབ་འཁྱར་གྱི་བོད་སྐད་ཤན་ཤན་སྒྲུབ་དུ་ཡོད་པས་མ་དཔེ་གྱི་བྱང་ཆོས་གསལ་པོར་མངོན་པའི་ཕྱིར་དུ་ནམ་དཔྱོད་ཡངས་པའི་རིག་པ་སྒྲུབ་འམ་ཡིག་བྱིས་སྒྲུབ་ཆོགས་ལ་མཁས་པ་འདིགས་མེད་རྒྱུ་བྱིམས་ལགས་ཀྱིས་ལྷུ་དང་སྒྲུབ་

འཕྱར་གྱི་དབུ་ཅན་རྣམས་མ་དཔེ་བཞིན་དུ་ཚུགས་པའི་གནང་བ་ལ་སློང་ཐག་པ་
 བས་བཀའ་ཁྲིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་རིགས་དཔེ་རྒྱན་ཁང་གི་ཚོམ་སྒྲིག་པ་རྟ་རྟ་
 ལགས་ནས་དཔེ་ཚོགས་སྒྲིག་ཚུགས་དང་དཔེ་རྒྱན་ཕྱེད་སྟོའི་ཐད་དུ་ལྷོ་འདོན་
 དང་རྟ་རྟ་རམ་གནང་བ་ལ་ཡང་རྟ་རྟ་ལི་རངས་ཞུ་གྱིན། གཞན་ནས་ང་
 ཚོ་དཔེ་རྟ་རྟ་ཚུགས་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཉམས་སྦྱོང་དང་ཞིབ་འཇུག་གི་རིག་པས་དབུ་ལ་
 བའི་དབང་དུ་འགལ་འབྲུལ་འབྲུང་ངེས་ན་གཞུང་གནས་གཞིགས་པ་པོ་རྣམས་
 གྱིས་དགོངས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་དང་སྟོན་བརྗོད་མཛུགས་ལྟོན་སྟོན་རྒྱུ་འདི་པོ་དང་
 བཅས། ཞལ་རྟོ་བཀྲ་ཤིས། །

སྒྲིག་པ་པོས།

༡༠༠༩ལོའི་ཟླ་༡༠པར།

དཀར་ཆེན་

༡༡།	། དཀར་ཆེན་འཕའ་ཐང་མ།	1
༡༢།	། ཐུགས་ཐུག་ཐོ་གཉིས་པ།	69

མེན་ཏུས་མར་ཕུངས་འཕང་ཐང་ཀམེད་ན་བཟུགས་པའི་བཀའ་བཟུན་
མདོ་ཕྱོགས་གཙུ་ཆེ་བའི་དཀར་ཆག་ཆོས་རྒྱལ་ལོ་བན་ནམས་ཀྱིས་བྲིས་པ།

དབུ་མོག

དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ།

གཅིག ༡༡། ། ། ། རྒྱུ་ཐུབ་པ། ཆོད་པ་ལྟན་དགའ་པོ། ཡང་དག་...
 པར་རྒྱལ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ལྟ་...
 ཐུབ། རྒྱལ་ལྷན་གསལ་འཛིན་པའི་རབ་རྒྱུང་བ་ལངས་པ་༡ དགའ་ལྟན་ལྟུང་ཆབ་...
 རྒྱལ་ལྷན་གསལ་འཕགས་པ་བུམས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མངོན་པའི་མེ་རློང་...
 བའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མངོན་པའི་མེ་
 རློང་མཁམ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉིན། རྒྱལ་པ་ཀྱི་པཎ་ཏི་ཏ་ཆེན་པོ་...
 རྒྱལ་པའི་ཐུ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུང་པོ། ཏར་ཀ་ཐེ་བདུན་གྱི་མཁམ་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་...
 ཏི་ཏ་ཆེན་པོ་རྒྱ་མཁར་ཏི། རྒྱ་གར་གྱི་པཎ་ཏི་ཏ་ཆེ་ཐུ་ཐུ་བའི་མཁས་པ་ཆེན་...
 པོ་བོ་རྒྱུ་ལྟ། ལྷ་རྒྱལ་གྱི་པཎ་ཏི་ཏ་ཐུབ་པ་བརྟེས་པའི་པད་མ་འབྱུང་གནས།
 རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་པཎ་ཏི་ཏ་བི་མ་ལ་མེ་ཏ། དེག་པའི་གནས་མཁལུས་པ་...
 ལ་མཁས་པ་ཆེན་པོ་པཎ་ཏི་ཏ་ཀ་མ་ལ་ལྟེལ། བསམ་གཏན་གྱི་མཁམ་པོ་ཆེན་པོ་...
 ལྷ་ཤང་མ་ལྟ་ཡན། རྒྱུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ། སངས་རྒྱས་བདུན་པོ་དེ་དག་གི་...
 རྒྱུང་ན་པཎ་ཏི་ཏ་ཁ་ཡིག་མེད་པ་རེ་སྟངས། རྣམ་པར་གཟིགས། གཙུག་ཏོར་...
 ཅན། ཐམས་ཅད་རྒྱུབ། འཁོར་བ་འཇིག གསེར་ཐུབ། འོད་སྤངས།
 རྒྱུ་ཐུབ་པ་ལྟེ་བདུན་པོ་བཞེངས་པར་རྒྱ་ནག་པོའི་སློབ་མཁལུང་མཁམ་པོ་ལྷ་ཤང་མ་...
 ཏ། རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་བསམ་ཡས་ཀྱི་རབ་གནས་མཁམ་ཤི་ཏིང་གར་ལྟ།
 སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ། སློབ་དཔོན་ཤན་ཏ་དེ་བ། སློབ་དཔོན་ཅུ་...
 ཀྱིར་ཏི། འདིའི་རྩམ་ལུག་ཡིག་ཏ་[མེད] པའི་པཎ་ཏི་ཏ་ཤན་ཏ། དེ་རྣམས་ནི་ཤོག་བྱིལ་...
 ཆེན་པོའི་སྟོད་ན་སྤྱོད་ཀྱིས་བསྐྱེད་ཀྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཡིན། སྤྱོད་ཀྱི་རྣམས་ལས་...
 བུམས་པ་མགོ་ཏོགས་པ་རྣམས་རབ་རྒྱུང་བའི་གཟུགས་སྤྱོད་། །

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཐྱིན་པ་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་པ་སྟོག་ཁྱི་བརྒྱད་སྟོང་སྟེ།

བམ་པོ་རྒྱག་བརྩ་ལྟ་དཀར་མར་འབྱུང་ཉེ་དཔྱད། བམ་པོ་རྒྱག་བརྩ་ཙ་བཞི། 3

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡ་རོལ་དུ་[ཐུན་པ་]བྲི་བ། སྒྲིག་བྲིས། བཅ་པོ་སུམ་

བཅུ་ཙུམ་གསུམ་དང་སྟོག་བསྐྱེའི་པའང་སྤང་ལྟོ། ༩

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ། སྟོག་བརྒྱད་སྟོང་སྟེ།

ལྷན་དུ་བཅ་པོ་ཉེར་རྒྱལ་དང་སྒྲིག་བརྒྱུ་འདིར་ཚུན། བཅ་པོ་ཉི་ཤུ་ཙ་མེད། 4

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆལ་གྱིས་རྣམ་པར་གཞོན་པ་སྟོག་ཉི་ལྔ་ལྷོ་ཆིག་བརྒྱ་ལྷག་...

བཅུ་ཉེ། བམ་པོ་བདུན་དང་སྟོག་ཐུག་བཅུ། ༩

འཕགས་པ་བདུན་བརྒྱ་པ་སྟོག་བདུན་བརྒྱ་སྟེ་བམ་པོ་གཉིས་དང་སྟོག་བརྒྱ། 2/

འཕགས་པ་ལྟ་བུ་པ་སྟོན་ལྟ་བུ་ཏེ། བཅ་པོ་ཅིག་དང་སྟོན་ཏེ་བཟུ། ༥

འཕགས་པ་རྩོམ་པ་མཁས་པ་གཅིག་ལྟེ་སྟོན་སུམ་བུ། ༡

འཕགས་པ་བསྐྱད་པ་ཆོག་སྟེ་བཅད་[བ་] རྟོག་སྟུམ་བརྒྱ་ཉི་ལམ་པོ་ཅིག ༡༠

འཕགས་པ་རྩེ་པ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱུ་པ་རྩེ་པ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱུ་ 22

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིན་པའི་མཆན་བརྒྱུ་མ་བརྒྱད་པ་སྟོན་བརྒྱད་དང་།

བརྒྱད། ༢༩

འཕགས་པ་ལྟ་བུ་པ་སྟོན་ལྟ་བུ། ༡༩

འཕགས་པ་གོ་བྱི་ཀ་ལྷོ་ཀ་སུམ་བརྩ་ཙེ། ༡༧

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོ་སྟོན་ཅིང་བརྒྱད། ༡༥

འཕགས་པ་ནི་ཤུཅ་ལུ་པ་སྒྲིག་ནི་ཤུཅ་ལུ། 26

འཕགས་པ་ཡི་གེ་རྒྱ་བྲི་སྐད་སྐུ་བརྒྱུ་ ༡༧

སྒྲུལ་ལྷུང་བརྩ་བདུན་ནོ། །

འཕགས་པ་ཤིན་དུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་པལ་པོ་ཆེ་འོ་མཛད་ཟེར་གཏོགས་

པ་ལ།

འཕགས་པ་ཤིན་དུ་རྒྱས་པའི་མདོ་སངས་རྒྱས་པལ་པོ་ཆེ། བམ་པོ་བརྒྱ་ཙ་བཅོ་ལྔ།

འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལེའུ་ཕྱོག་ཉིས་སྟངས་བདུན་བརྒྱ་ཉེ་བམ་པོ་

དགུ། འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ། བམ་པོ་བདུན་དུ་བགྱིས་ཏེ་

ཤུ་ལྷག་ཉིས་སྟངས་ཉི་ཤུ་མཆིས།

འཕགས་པ་དགོན་མཆོག་ཏེ་ལ་ལ། བམ་པོ་བཞིར་བགྱིས་ཏེ་ཤུ་ལྷག་སྟངས་ཉིས་

བརྒྱ་ཙ་བཅུ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྦྱེ་བ་འབྱུང་བ་བསྟན་པ། བམ་པོ་ལྔར་བགྱིས་ཏེ་ཤུ་ལྷག་

སྟངས་བཞི་བརྒྱ། ।

འཕགས་པ་དགོན་མཆོག་བརྟེན་པ་ཆེན་པོའི་ཟེར་གཏོགས་པའི་ཆར་ལ།

ལེའུ་དང་པོ་འཕགས་པ་སྟོམ་པ་གསུམ་བསྟན་པ། བམ་པོ་བྱེད་དང་བཞི།

འཕགས་པ་འཇིན་པོ་ཆེ་འོ་ཕུང་པོ། བམ་པོ་བྱེད་དང་གསུམ།

འཕགས་པ་འོད་སྲུང་སྤྱི་ལེའུ། བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སེང་གེ་སྤྱོད། བམ་པོ་བཞི།

འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཁྱུས་པ་ཆེན་པོ་སྟོན་ལམ་ཅན། བམ་པོ་གཅིག

འཕགས་པ་འདུལ་བ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ཉི་བའ་འཁོར་གྱིས་ཁྱུས་པ།

བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་རྒྱུང་གིས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་བྱེད་དང་བཞི།

འཕགས་པ་ལྷག་པའི་བསམ་པ་སྤྱུལ་བ། བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་ལག་བཟངས་ཀྱིས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་ཕྱིད་དང་གསུམ། །

མདྲོ་ཆེན་པོ་འཆར་ལ།

འཕགས་པ་བཙུག་ལྷན་འདས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་མདྲོ་ཕྱི་རྒྱ་པོ་ཆེའི་མཐར་ཕྱིན་

པ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ཙམ།

འཕགས་པ་བསྐྱལ་པ་བཟང་པོ་བམ་

གསུམ།

༡༡། ། པོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཟེར།

འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྣམས། བམ་པོ་ཉི་ཤུ།

འཕགས་པ་ཉིང་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་ཡབ་དང་སྲས་མཇལ་བ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེ་ལོ་ལ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་དག་གི་བའི་ཆ་བཟུངས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་སྤྱིང་རྒྱུ་ལྷན་མཇལ་པོ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་སའི་སྤྱིང་པོ་འཁོར་ལོ་བཙུག་ལ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱི་རྣམས་སྤྱིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདྲོ། བམ་པོ་

བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་མུ་རྒྱ་རྒྱ་ལས་འདས་པ་རྒྱ་གར་ལས་བཟུང་བ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་མཇལ་པོ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མེ་བྱུང་པ་བསྐྱལ་བ། བམ་པོ་བཙུག་ལ།

འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མདྲོ་གསེས་འདུལ་བ་བམ་པོ་བཙུག་ལ། །

བམ་པོ་བརྩུ་པ་ལ།

འཕགས་པ་སྒྲོ་གྲོས་ཀྱི་མཆོས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་བརྩུ།

འཕགས་པ་སྒྲིན་ཆེན་པོའི་མདྲོ་སྒྲིན་ཆེན་སྟོང་པོས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་བརྩུ།

འཕགས་པ་གསེར་འོད་དམ་པ་རྒྱལ་ས་བསྐྱར་བགས་ར་འགྱུར། བམ་པོ་བརྩུ།

[བམ་པོ་དགུ་པ་ལ།]

འཕགས་པ་ཡང་དཀར་གཤེགས་པ། བམ་པོ་དགུ།

བམ་པོ་བརྩུད་པ་ལ།

འཕགས་པ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱིས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་བརྩུད།

འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉིག་ བམ་པོ་བརྩུད།

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་སྒྲིན། བམ་པོ་བརྩུད།

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་ལྷ་སྟོང་བཞི་བརྒྱ་ལྷ་བརྒྱ་ཙུམ་པ།

བམ་པོ་བརྩུད་དང་ཤུལ་གཤེག་བཞི་བརྒྱ།

བམ་པོ་བདུན་པ་ལ།

འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས། བམ་པོ་བདུན།

འཕགས་པ་སྒྲོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྐྱར་པ་ཆེན་པོ། བམ་པོ་བདུན།

འཕགས་པ་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཆོས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་བདུན།

འཕགས་པ་ཆོས་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པ། མཚན་གཅིག་ཆོས་བསྒྲོ་བཞིས་ཀྱང་བསྒྲི་

སྟེ། བམ་པོ་བདུན།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པས་བྱས་པ། བམ་པོ་བདུན་་
 ཏུ་བགྱིས་ཏི་ཤུ་ལྷག་ཏི་སྟོང་ཆེག་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ།
 འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཐེང་བ། བམ་པོ་བདུན།
 ཆངས་པ་ཁྱད་པར་སེམས་ཀྱིས་བྱས་པ། བམ་པོ་བདུན།
 འཕགས་པ་ད་ལྟར་གྱིས་ངས་རྒྱས་མངོན་སྲུང་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཉིང་འཛིན།
 བམ་པོ་བདུན།
 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟིང་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ། བམ་པོ་བདུན། །

བམ་པོ་དྲུག་པ་ལ།

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀོད་པའི་རྒྱལ་པོ། བམ་པོ་དྲུག
 འཕགས་པ་སྟིང་རྗེ་ཆེན་པོ་པད་མ་དཀར་པོ། བམ་པོ་དྲུག
 འཕགས་པ་བྲི་མ་མེད་པར་གྲགས་པས་བསྟན་པ། བམ་པོ་དྲུག
 འཕགས་པ་པ་ལོ་ཏུ་བྱིན་པ་ལྟ་བུ་བསྟན་པ། བམ་པོ་དྲུག
 འཕགས་པ་ཐིམ་མེད་ཀྱི་པའི་འཁོར་ལོ། བམ་པོ་དྲུག །

བམ་པོ་ལྔ་པ་ལ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མི་འབྲུགས་པའི་ཞིང་གི་བཀོད་པ། བམ་པོ་ལྔ།
 གསེར་འོད་དམ་པ་རྒྱ་གར་ལས་བསྐྱར་བ། བམ་པོ་ལྔ།
 འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྦྱོང་ཡུལ་གྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འབྲུག་་
 བ། བདེན་པ་པོའི་ལཱ་བམ་པོ་ལྔ།

འཕགས་པ་

[illegible]

བམ་པོ་བཞི་པ་ལ།
 འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགྲེལ་བ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་སྐྱག་པོ་བཀོད་པ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་སྐྱག་པའི་བསམ་པ་བརྟན་པའི་ལེའུ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་ཟེ་མཉོག་ བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་ཁྱའི་རྒྱལ་པོ་མ་རྩོལ་པས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་སྟའི་བྱ་སྒྲོལ་རབ་གནས་ཀྱིས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པ། བམ་པོ་བཞི། འཕགས་པ་ཉིས་་་་
 བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ།
 འཕགས་པ་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྐྱས་པའི་ཉིང་འཛིན། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་བྱུང་གི་མདོ། བམ་པོ་བཞི།
 འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཁིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ། བམ་པོ་བྱེད་དང་བཞི།

བམ་པོ་གསུམ་པ་ལ།

དེ་བཞིན་གསེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ། བམ་པོ་གསུམ།
འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་པའི་...

ཡུལ་ལ་འབྱུག་པ། བམ་པོ་གསུམ། རྒྱལ་གྲོ་བུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུ།

འཕགས་པ་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་བྱས་པ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲུང་བའི་བྱན། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་བྱེད་བཞིའི་ཉིང་རེ་འཛིན། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་རབ་རྒྱལ་བཞུགས་པར་ངེས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་ཉིང་རེ་འཛིན། བམ་པོ་
གསུམ།

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་སྤྱི་བཅུ་ཙུག་གསུམ་པའི་ལེན། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་བཤོ་བ། བམ་པོ་གསུམ། རྒྱལ་གྲོ་བུ་བརྒྱ་

བདུན་བཅུ་ཙུག་ལ།

འཕགས་པ་སྒྲིབ་བྱ་རབ་ཙུག་ལེན་གྱིས་བྱས་པ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་མེ་ཉོག་གི་ཆོགས། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་སངས་རྒྱུས་འགྲོ་བ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོས་བྱས་པ། བམ་པོ་གསུམ།

དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་དཔལ་ལྷན་སྤྱི་ཆོགས་པ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་དཔལ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་དཔལ་གྱི་དམ་ཆོག བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ཁྱིམ་བདག་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གསུམ།

འཕགས་པ་མིལ་མ་བསྟན་པ། བམ་པོ་གསུམ།

འཕགས་པ་སྤྱན་ཆེན་པོ་ཚྭ་གས་བཅུའི་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་

། ༡། འདུས་པའི་དགའ་སྟོན་མཛད་པ། བམ་པོ་གསུམ།

མདོ་ཤེའི་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་ཆེན་པོ་ལཱུ་གཅིག་ལ་བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གསུམ་དང་གོ་ལོག་

བདུན་བཅུ། །

ཨ།

བམ་པོ་གཉིས་དང་ཙ་ལྷག་པ་ལ།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་བདུན་བཅུ་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གསུམ།

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཐུག་ཀྱའི་ཉིང་འཛིན། བམ་པོ་གཉིས་དང་གྲུལ་ཁྱུག་བཅུ།

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྟོལ་བ། བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་རབ་ཏུ་སྟོམ་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་གྲུལ་ག་

དབྱ་བཅུ། །

བམ་པོ་གཉིས་པ་ལ།

འཕགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གྱིས་དབྱིར་མེད་པ། བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་སོ་སོ་ཐར་པ། བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསྟན་པ། བམ་པོ་གཉིས།

དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སྤྱན་གྱི་ཁྱེད་དུ་རྩེ་མོན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ཆེན་པོ། བམ་པོ་……

གཉིས།

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་བདུན་གྱི་སྤྱོད་ལམ། བམ་པོ་གཉིས།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་སེམས་ཅན་ལ་གཟིགས་་་་་་
 ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཀྱན་དུ་སྟོན་པ་འཕགས་པ་བུ་མོ་རྒྱམ་ཆོག་་་་་་
 ལུང་བསྟན་པ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་བུད་མེད་འཕྱར་བ་ལུང་བསྟན་པ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་འཛིག་ཉེན་བསྟན་པ་ཕ་རོལ་སྐྱབ་པ། བམ་པོ་གཉིས།
 སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོན་ཡུལ་བསམ་གྱིས་མི་བྱབ་པ་བསྟན་པ་ཉེ་བུ་དཔལ་བཟངས་་་་
 ཀྱིས་ཁྱས་པ་ཞེས་བྱ་བ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་ཚོང་དཔོན་བཟང་སྟོང་གིས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་ཤེང་གིས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་དྲང་སྟོང་རྒྱས་པས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་གཉིས། །

བམ་པོ་ཐུད་དང་གཉིས་པ་ལ།
 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་བྱིན་པའི་སྤྱད་པ་ཆོགས་སུ་བཅད་པ། བམ་པོ་ཐུད་དང་་་་་
 གཉིས་དང་ཤུལ་གཤེག་བསྟུ།
 འཕགས་པ་སྐྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཉིང་འཛིན། བམ་པོ་ཐུད་དང་གཉིས།
 འཕགས་པ་ན་མ་མཁའ་ཉིང་པོས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་ཐུད་དང་གཉིས།
 འཕགས་པ་བུ་མོ་དྲི་མ་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པས་ཁྱས་པ། བམ་པོ་ཐུད་དང་གཉིས།
 འཕགས་པ་སྐྱུ་མ་མཁའ་བཟང་པོ་ལུང་བསྟན་པ། བམ་པོ་ཐུད་དང་གཉིས། །
 འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ལྡ་བསྟུ་བ། ཤུལ་གཤེག་བསྟུ།
 འཕགས་པ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཁྱས་པ། ཤུལ་གཤེག་བསྟུ།

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

བམའོ་གཅིག་དང་ཚ་ལྷག་ལ།
 འཕགས་པ་སྒྲུང་པོའི་ཆལ། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 འཕགས་པ་དཔལ་ལྷན། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 འཕགས་པ་སྐྱོན་རས་གཟིགས་ཀྱི་མདོ། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 འཕགས་པ་རིན་ཆེན་བྱ་བ་ལ། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 འཕགས་པ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་དག་ལ། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལོན་ཏན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་པོ། འཕྲིན་ལྷན་པ་བྱ་བ་ལ།
 བཟུ། |

༡། བཅའ་གཅིག་པལ།
 འཕགས་པས་ངས་རྒྱས་ཀྱི་སྟོབས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་བསྟན་
 པ། བཅའ་།
 འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོང་པོ། བཅའ་།
 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོན་ལྷུ་ཡོངས་སྤྱད་གཤ། བཅའ་།
 འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རོལ་དུ་ཐྱིན་པ་རྗེ་རྟེན་ཅོད་པ། བཅའ་།
 འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ། བཅའ་།

འཕགས་པ་ངེས་པ་དང་མངེས་པར་འགྲོ་བའི་ཐུག་ཀྱིས་འཇུག་པ། བམ་པོ་།

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སྤྲད་ག་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་ཚངས་པས་བྱིན་གྱིས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱས་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་དཔལ་བྱིན་གྱིས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་སྤྱོད་པས་པའི་སྤྱོད་གྱིས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་དེས་པས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་བྱུང་མ་ཐུང་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པས་ཁྱུས་པ། བམ་པོ་གཅིག

འཕགས་པ་མར་མེད་བྱུལ་བ། བམ་པོ་།

ཆོས་ཀྱི་ཀྱུལ་པོ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་འདུལ་བ་རྣམ་པར་གདོན་མི་བྱ་བ། བམ་པོ་།

འཕགས་པ་སེང་གའི་སྤྲོ་བ་སྤྲུགས་པ། བམ་པོ་།

མདོ་མེ་ལྷ་མོ་བམ་པོར་མི་ལྷང་བའི་ཆར་ལ།

དོན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱིས་རྣམ་པར་ཀྱུལ་བ། རྒྱལ་གཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ བཅུ་

ཁྲིའུ་སྤང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཁྱུས་པ། རྒྱལ་གཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ བཅུ་

འཕགས་པ་བཞི་པ་སྐྱབ་པ། རྒྱལ་གཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ བཅུ་

འཕགས་པ་ཀྱན་ནས་སྤོང་འཇུག། རྒྱལ་གཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ བཅུ་

ལས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་ཀྱན་གཙོད་པ། རྒྱལ་གཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་ བཅུ་

འཕགས་པ་ས་ལུ་ལྷང་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་ཉི་ལྔ་ཅུ་ག
 ཅུང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་བསྟན་པ་སྟེ་ཁྱེད་རིན་ཆེན་གྱིས་ཞུས་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་ཉི་ལྔ་ཅུ་
 སྟོ་མཐའ་ཡས་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་ཅུ་བཅུ་
 རིན་པོ་ཆེའི་མཐའ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་ཅུ་བཅུ་
 འཕགས་པ་མར་མེ་མཛད་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་ཅུ་བཅུ་ །

རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་པ་ལ།
 འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 སྟོ་ཁྱིམ་མི་ཟད་པ་ས་ཞུས་པ་རྒྱུང་བ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 ཁྱེད་རིན་ཆེན་སྟོ་བས་ཞུས་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཆོས་ཞུས་པའི་དགེ་བ་བཅུ་བཤད་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 བད་སའི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་གྱིས་ཞུས་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 ཆང་བ་པས་ཞུས་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་
 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྟོན་གྱི་སྟེ་དེ་དུང་ཅུ་འཛིན་གྱི་སྟོན་ལ་མ་རྒྱུང་བ། རྒྱལ་གྱིས་.....
 ཞུས་བརྒྱ་
 འཕགས་པ་གཡའི་ཙཱ་མ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ །

བམ་པོ་ལྷེད་པ་ལ།
 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟོན་བཤམས་པ། རྒྱལ་གྱིས་བརྒྱ་ཅུ་ག་བཅུ་

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གནས་པ། རྒྱལ་བ་བཞི་བཅུ་

ཚུགས་བཅུ་ལྔ་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ། བམ་པོ་ཕྱེད།

བུ་མོ་སྒྲོ་གྲོས་བཟང་མོས་ཞུས་པ། བམ་པོ་ཕྱེད།

བུ་མོ་དད་ལྡན་གྱིས་ཞུས་པ། བམ་པོ་ཕྱེད།

རྒྱལ་

བཅུ་

༡། པོ་ལ་གདམས་པ། རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བཅུ་

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་པའི་མདོ་ལྟེ་ལྟ་ཏན་རིན་ཆེན་མེ་རྟོག་ཀྱང་དུ་རྒྱས་་་

པས་ཞུས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་བ་བཞི་བཅུ་

བདེ་བ་ཅན་གྱི་བོད་པ། རྒྱལ་བ་རྒྱས་པ་བཅུ་ །

རྒྱལ་བ་རྒྱ་པ་ལ།

ཡིག་མེད་པའི་ཟ་མ་རྟོག་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་གྱི་སྟོང་པོ། རྒྱལ་བ་རྒྱ།

སྒྲིང་ཁྱེད་གྱི་འཆོ་བའི་མདོ་སྟེ། རྒྱལ་བ་རྒྱ།

བགྲས་མོས་ཞུས་པ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་ཅ་བཅུ་

འཇིག་རྟེན་རྗེས་སུ་འཁྱུན་བར་འབྱུག་པ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་ཅ་བཅུ་གཅིག་

དཔལ་དབྱིག་གིས་ཞུས་པ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་ཅ་བཅུ་གཉི་ལྔ།

རྣམ་པར་མེ་རྟོག་པར་འབྱུག་པ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་ཉི་ལྔ།

སངས་རྒྱས་མེ་སྤང་བ། རྒྱལ་བ་རྒྱ་ཉི་ལྔ། །

རྒྱལ་བ་དགུ་བཅུ་པ་ལ།

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་དཔའི་མདོ་སྟེ། རྒྱལ་བ་དགུ་བཅུ་

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཞུས་པ། རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་བུ།
 བཅའ་མོ་དཔལ་ལྡན་མས་ཞུས་པ། རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་བུ།
 ཆོས་དང་དོན་ལྡན་པར་འབྱེད་པ། རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་བུ།
 བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚུགས་བསྟན་པ། རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་བུ་ཅག་གིས། །

རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་བཅུ་པ་ལ།
 བདུན་ཅི་བརྗོད་པ། རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་བཅུ།
 ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་བཅུ།

རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ་པ་ལ།
 འཕགས་པ་བུ་མས་པས་ཞུས་པ་ཆོས་བརྒྱད་པ། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ།
 མྱིད་པ་འཕྲོ་བ། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ།
 དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པའི་མདོ་ལྟེ། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ།
 བདེ་ལྡན་མ་ལུང་བསྟན་པ། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ།
 འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྒྲིབ་གིས་ཞུས་པ་རྒྱུད་ཀྱི། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ་ཅག་སྤུམ།
 མདོ་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ་ཅག་བཞི།
 བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པོའི་མདོ། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ་ཅག་ལ།
 འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅུ་གཉིས་པའི་མདོ། རྒྱལ་ཁབ་བདུན་བཅུ་ཅག་བདུན།

རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་བཅུ་པ་ལ།
 དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་ཅེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་བཅུ།

ལྷ་སྲུང་མེད་གིས་བྱས་པ། རྩོམ་ཀླུག་བརྒྱ།
 འཕགས་པ་ཐུ་ཆེན་པོ། རྩོམ་ཀླུག་བརྒྱ་ཙུང་བཞི། །
 རྩོམ་ཁུ་བརྒྱ་པ་དང་ཀླུག་བརྒྱ་པ་ལ།
 དབཤེན་པ་བརྒྱ་པ་འདི་མཛོེ། རྩོམ་ཁུ་བརྒྱ་ཙུང་།
 ཚངས་པ་འདི་དཔལ་ལྡན་པ་བཟུང་པ། རྩོམ་ཁུ་བཞི་བརྒྱ།

[illegible][illegible]

༡། ལྷའི་ཀྱལ་པོ་ཀྱུ་མཆོས་ལྷས་པ་རྒྱུད་ཏུ། རྩེ་ལོ་བཅུ།

བཅུད།

ཐོག་པ་ཆེན་པོ་འཛིན་པའི་ཀྱུ་ལས་བསྐྱར་བའི་ཆར་ལ།
 འཕགས་པ་མུ་རྒྱ་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ། བམ་པོ་བཞི་བཅུ་ཙ་གཉིས།
 འཛངས་[མཛངས་]ལྷན། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས།
 གསེར་འོད་དམ་པ་ཀྱུ་ལས་བསྐྱར་བའི་རྒྱུད་ཏུ། བམ་པོ་བཅུ།
 སངས་རྒྱལ་གྱི་ཐབས་ཆེན་པོ་དྲིན་ལན་ལྷན་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་བཅུད།
 རྩི་རྩི་ཉིང་པེ་འཛིན། བམ་པོ་དྲུག་
 སངས་རྒྱལ་གྱི་མཛོད། བམ་པོ་ལྷ།
 ཐབས་པོ་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་བཞི།
 བམ་པོ་འཛིན་པོ། བམ་པོ་གཉིས།
 ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མོ། བམ་པོ་གཉིས།
 གཙུག་ཏོར་ཆེན་པོ་བདུད་ཀྱི་ལེན། བམ་པོ་གཉིས།
 སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཤིང་ཙ་བ་བསྐྱར་པ། བམ་པོ་༡།
 དེ་རྒྱལ་ཀྱུ་རྒྱལ་ལས་བསྐྱར།

ཐོག་པ་རྒྱུད་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀྱུ་ལ།
 ལས་བསྐྱར་ཐམ་པ། བམ་པོ་སྤྲུམ་བཅུ་ཙ་བདུན།
 འཕགས་པ་གང་པོ་ལས་པའི་རྩི་གསལ་བཛོད་པ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ཙ་གསུམ།
 གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའི་ལྷང་། བམ་པོ་བཅུ་བཅུད།
 འཛིན་པའི་གཞག་པ། བམ་པོ་བདུན།

རྒྱ་གདགས་པ། བམ་པོ་བདུན།
 ལས་གདགས་པ། བམ་པོ་ལྔ།
 བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། བམ་པོ་གཉིས།
 ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཆེན་པོ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་ཆངས་པའི་བྱ་བ། བམ་པོ་གཉིས།
 ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྒྱུད་བྱ། བམ་པོ་གཅིག
 དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་ལས་ཆོགས་བཅད་དུ་བསྐྱུས་པ། བམ་པོ་
 གཅིག །

མདོ་ཆེན་པོར་གཏོགས་པ་ལ།
 མདོ་ཆེན་པོ་ཀྱང་ཏུ་རྒྱ་དང་ཀྱང་ཏུ་རྒྱ་མཁའ་པ་དང་འབྲུག་བ། བམ་པོ་༡དང་ཤུ་
 འོག་ལྔ་བརྒྱ།
 མདོ་ཆེན་པོ་སྟུ་མའི་བྱ་བ། བམ་པོ་༡དང་ཤུ་འོག་བཞི་བརྒྱ།
 མདོ་ཆེན་པོ་འདུས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ། བམ་པོ་གཅིག
 མདོ་ཆེན་པོ་ལྔ་གསུམ་པ། ཤུ་འོག་གཉིས་བརྒྱ་ཉེ་ཤུ།
 མདོ་ཆེན་པོ་གཟུགས་ཅན་སྤྱིང་པོས་བསྐྱུ་བ། བམ་པོ་ཕྱེད།
 མདོ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཆེན་པོ། བམ་པོ་ཕྱེད།
 མདོ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཉེ་ཤུ། ཤུ་འོག་བདུན་བརྒྱ།
 མདོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཆན་དམ་པ། ཤུ་འོག་བརྒྱད་བརྒྱ།
 མདོ་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་རྟོན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ། ཤུ་འོག་བདུན་བརྒྱ།
 མདོ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་མཆན་མཆོག་ ཤུ་འོག་བཞི་བརྒྱ།

ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ལ།

དོན་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

དོན་རྣམ་པར་ངེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

མད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

གནས་བཞུགས་ཐུན་བྱུང་བ། རྒྱལ་བ་ཉིས་བྱུང་བ། །

མདོ་ཕྱོགས་རྣམས་ལ།

བཟང་ངན་ཕྱིན་གྱི་མདོ། བཅའ་ལྟེན་ཉིས།

རྩོམ་པ་ལས་པའི་མདོ། བཅའ་ལྟེན་ཉིས།

ཆོའི་མཐའི་མདོ། རྒྱལ་བ་ཉིས་བྱུང་བ་ཅུ།

དགའ་བ་ཅན་གྱི་མདོ། རྒྱལ་བ་ཉིས་བྱུང་བ་ཅུ།

མང་པོ་འདུས་པའི་མདོ། རྒྱལ་བ་ཉིས་བྱུང་བ་ཅུ།

སྒྲིམ་བྱུང་མ་པའི་མདོ། རྒྱལ་བ་ཉིས་བྱུང་བ་ཅུ།

ཆོས་ཀྱི་ཕྱང་པོ། བཅའ་ལྟེན་ཉིས།

འཕགས་པ་བྱམས་པ་ཕྱང་བསྟན་པ། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

བསོད་ནམས་ཀྱི་མདོ།

༦། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

བསོད་ནམས་ཀྱི་གདུགས་ཀྱི་མདོ། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

ཕག་མའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

གང་ཟག་གི་མདོ། རྒྱལ་བ་བྱུང་བ་ཅུ།

ལྷའི་ཀྱལ་པོ་རྩ་ལྷའི་ཆོག་ས་སྤྱུ་བཅད་པ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ
 གསལ་ཀྱལ་གྱི་ཆོག་ས་སྤྱུ་བཅད་པ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ
 མཆོད་རྟེན་བསྐྱར་བའི་ཆོག་ས་སྤྱུ་བཅད་པ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ་བཅུ།
 དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརྟན་གཞག་པའི་པན་ཡོན་བརྟན་པའི་མདོ།
 རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ་བཅུ།
 ཁང་བུ་བཅེགས་པའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ་བཅུ།
 བྱིམ་བདག་འདུ་ཤེས་ཀྱི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ་བཅུ།
 རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་ཏེ་འབྱུང་བའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ་བཅུ།
 དགའ་ལོངས་བརྒྱུ་འབྱུང་བའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྒྱུ་བཅུ།
 ཀྱན་ཏུ་ཆུ་མེན་རིངས་ཀྱི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བཞི་བཅུ།
 ལྷའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་སྤྱུ་བཅུ་ཆ་བརྟན།
 གསུམ་ལ་སྤྱུ་བས་སྤྱུ་འགྲོ་བའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་སྤྱུ་བཅུ།
 གནས་འཛོགས་ཀྱི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་ཉེ་བུ།
 གཞོན་ནུ་དཔེའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་ཉེ་བུ།
 གསེར་མདོག་གི་ཐོན་གྱི་སྤྱུ་བཅུ་བཅུ་བརྟན་པ། རྒྱལ་གྱི་བཅུ་བརྟན།
 ལྷའི་མདོ་ཉུང་བ། རྒྱལ་གྱི་བཅུ་བརྟན།
 སངས་རྒྱལ་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཤེས་ལུན་གྱི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྟན་ལ།
 དཀྱིལ་འཁོར་དབུལ་བའི་པན་ཡོན་བརྟན་པ། རྒྱལ་གྱི་བརྟན་ལ།
 ཆོས་བཞི་པའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྟན་ལ།
 མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བརྟན་ལ།
 ཟླ་བའི་མདོ། རྒྱལ་གྱི་བཅུ་གསུམ།

འདྲ་ཤེས་བཅུ་བཞུག་པའི་མདོ། རྒྱལ་ལྷན་བཟུང་། ། ། །

ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ།

ནམ་པར་སྤང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་རྒྱུ་པའི་རྒྱུད། བམ་པོ་ཐྱིད་དང་བདུན།

ནམ་པར་སྤང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་རྒྱུ་པའི་རྒྱུད་ཕྱི་མ། བམ་པོ།

རྒྱུད་ཀྱན་ལས་བརྒྱས་པ། བམ་པོ་བཅུག་ཉིས།

བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་མདོ། རྒྱལ་ལྷན་།

གཟུངས་ཆེ་ཕྱ་མོ་མའི་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལ།

འཕགས་པ་དོན་བྱ་ཆེན་པོ་རྒྱས་པའི་གཞུང་མེད་ཁང་རབ་རྒྱ་གནས་པ་གསང་བ་...

དམ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོག་ཞིབ་མོ། བམ་པོ་གཉིས།

འཕགས་པ་སྟག་ལྷ། བམ་པོ་གཉིས།

རྩོམ་ཆུ། བམ་པོ་གཉིས།

ཐུན་ཆེན་པོ་རྒྱུད་གི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལེན། བམ་པོ་གཅིག

འཕགས་པ་སྤྱིན་ཆེན་པོ་ཉུང་བ། རྒྱལ་ལྷན་གཉིས་བཟུ་ཉི་ཤུ

བྱང་རྒྱུ་བྱི་སྤྱིང་པོ་འབྲུམ་གྱི་རྒྱུ་ཆོག་དང་བཅས་པ། རྒྱལ་ལྷན་གཉིས་བཟུ།

འཕགས་པ་གཙུག་ཏྲར་ནམ་པར་རྒྱལ་བའི་གཟུངས་ཆོག་དང་བཅས་པ། རྒྱ་.....

ལོག་བཟུ་ཉི་ཤུ

འཕགས་པ་གཙུག་ཏྲར་དྲི་མ་མེད་པར་སྤང་བའི་གཟུངས་སྟགས་ཆོག་དང་བཅས་...

པ། རྒྱལ་ལྷན་གཉིས་བཟུ་ལྔ་བཅུ་ཙུམ།

འཕགས་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཞགས་པའི་སྤྱིང་པོའི་ཆོག རྒྱལ་ལྷན་བཟུ་ཉི་ཤུ

འཕགས་པ་སྒྲུབ་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱག་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འཁོར་ལྷོ་སྒྲུབ་་་་་་
 བའི་གཟུངས་སྒྲགས་ཆོག་དང་བཅས་པ། རྒྱལ་བ་བྱ་ཅ་ལ།
 རྒྱལ་ཆོན་གྱི་རིག་སྒྲགས་ཀྱི་གཏོར་མའི་ཆོག་ རྒྱལ་ལྷ་བཟུ།
 འཕགས་པ་གཟུངས་ཀྱི་སྒྲིང་པོ་སྒྲ་ཆོགས་དང་། ཡོན་ཏན་ཉི་ཆེ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་་་་
 ཕྱང་བ། རྒྱལ་གཉིས་བཟུ།
 ཉིན་ཅིང་

བཟུ་ཐམ་པ།

༡། འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོགས་བཅད་ཀྱི་ཆོག་ཞིབ་མོ། རྒྱལ་བ་བཞི་བཟུ།

གཟུངས་ཆེན་པོ་ལྷ་ལ།

རིག་སྒྲགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཐུག་ཆེན་མོ། བམ་པོ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བ་བྱ།
 སྒྲིང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཛམས་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བ་བྱ།
 རིག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོས་འབྲང་མ་ཆེན་མོ། བམ་པོ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བ་གཉིས་བཟུ་
 བཞི་བཟུ།
 བསེལ་བའི་ཆལ། རྒྱལ་བ་བྱ་བཟུད་བཟུ།
 གསང་སྒྲགས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ། རྒྱལ་བ་བྱ་བཞི་བཟུ། །

གཟུངས་ཆེ་བླ་སྒྲ་ཆོགས་ལ།

རྗོད་རི་རབ་ཁང་བུ་བཅེགས་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་རྒྱལ་བ་བྱ།
 འཕགས་པ་སྒྲིང་རྗོད་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་གཟུངས། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་རྗོད་སྒྲིང་པོའི་གཟུངས། བམ་པོ་༡དང་རྒྱལ་བ་གཉི་གྲ།
 འཕགས་པ་སྒྲིངས་པོ་ཆེ། རྒྱལ་བ་གཉིས་བཟུ་ལྷ་བཟུ།

འཕགས་པ་མེལ་ལའི་གཟུངས། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ཙམ། །

བམ་པོ་ཕྱེད་པ་ལ།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུག་པ་ཚུལ་བརྒྱུད་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་ཤུ་...

ལྷག་བརྒྱུ་ལྟ།

འཕགས་པ་རིག་ལྷགས་ཀྱི་ཐུག་པོ་སྒྲོན་མའི་མཆོག་གི་གཟུངས། བམ་པོ་ཕྱེད།

འཕགས་པ་རིག་ལྷགས་ཀྱི་ཐུག་པོ་ཐུག་པ་ཅན། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱུ་ཙམ། །

རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་པ་ལ།

འཕགས་པ་ཡངས་པའི་ཁྱད་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲུག་པའི་མདོ། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ།

འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་བརྟན་པའི་གཟུངས། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ།

འཕགས་པ་སྒྲོ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ།

འཕགས་པ་གཙུག་རྒྱུ་རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་

འཕགས་པ་རིག་པའི་ཐུག་པོ་ཐུག་པ་ཅན། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་

འཕགས་པ་ཆོད་པ་ཀྱི་ཐུག་པོ་ཐུག་པ་ཅན། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ །

རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱུ་པ་ལ།

འཕགས་པ་ཆོས་ཀྱི་ཐུག་པོ་ཆོས་ཀྱི་གཟུངས། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱུ་

འཕགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱུ་ཙམ།

འཕགས་པ་བྱི་མ་མེད་པའི་གཟུངས། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱུ་ཙམ།

འཕགས་པ་རྒྱུ་ཀྱི་ཐུག་པོ་ཐུག་པ་ཅན། རྒྱལ་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱུ་ཙམ།

འཕགས་པ་རོ་ལངས་བདུན་པའི་གཟུངས། ལྷོག་བརྒྱད་བཅུ་ཙ་ལྟ།

ལྷ་ལྷོ་ག་བདུན་བརྒྱ་པ་ལ།

འཕགས་པ་དོན་མེད་མེད་པ་ལྟ་བུ་སྤྱད་ཅེས་བཤད་པའི་གཞུང་སྐུ་ལྟ་བུ་།
མེད་པ་ལྟ་བུ་།

ཕྱེལ་གྱི་བཅུ་པ་ལ།

འཕགས་པ་གཟའ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་བའི་གཟུངས། ལྷོ་ལ་ལྟ་བུ། །

ཤུ་ལྷག་ལྷ་བརྒྱུ་པ་ལ།

འཕགས་པ་གསེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། རྒྱ་མིག་ལྟ་བུ།

འཕགས་པ་སྒྲིང་རྗེའི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས། ལྷོ་ལ་ལྷ་བཅུ།

འཕགས་པ་རྟོ་རྩེ་མཆོག་གི་གཟུངས། ལུ་ལོ་ག་ལྟ་བུ།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་སྦྱོན་པ་ཡིག་ཀྱང་ཅུ། བྱེད་ཀྱི་བཟུ།

འཕགས་པ་མཆན་མོ་མཆན་མོ་བཟང་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ། བྱལ་གྲུ་བཙུ་ཅ་...

ཐུང་དང་གཉིས།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲིང་པོའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས། བྱེ་ལྔ་ལྔ་བརྒྱ་ཙུང་།

ସତ୍ୟବାନ ୭ । ୩୨

འཕགས་པ་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་ཞེས་ཅུ་བའི་གཟུངས། ལྷ་ལོག་ལྷ་བཅུ་ཙུང་དང་།

གསུམ།

འཕགས་པ་རྒྱན་རས་གཟིགས་དབང་ལྷན་གྱི་ཞལ་བཅུ་༡་པའི་གཞུངས། བློ་མཁོ་

ལོག་ལྷ་བརྩུ་ཆ་གསུམ།

འཕགས་པ་མེདྲོག་བཅེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་བརྩུ་ཆ་ལ།

འཕགས་པ་གཟུངས་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱལ་ལྷ་བརྩུ་ཆ་བདུན། །

རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ་ཆ་མན་ཆད་ལ།

འཕགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཆེ་མོ་དཔྱད་རྒྱུ། རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ།

འཕགས་པ་རིག་ལྷགས་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་ནས་འོད་གྱི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ།

འཕགས་པ་ལག་ན་དོ་རྩེ་གོས་སྤྲོད་པོ་ཅན་གྱི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ།

འཕགས་པ་པེ་ཅན་ཆེན་པོ་འདི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ་ཆ་བཞི།

འཕགས་པ་འགྲོ་ལྷིང་གི་རིག་ལྷགས་གྱི་རྒྱལ་མོ། རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ་ཆ་ལ། རྒྱག་

རྒྱག་ཅེས་ཀྱང་བཟྱ།

འཕགས་པ་གཟུག་གི་ཉོར་བྱའི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་བཞི་བརྩུ་ཆ་བརྒྱད།

འཕགས་པ་ཅན་དན་གྱི་ཡན་ལག་གི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་སྤྲུལ་བརྩུ་ཆ་དགུ། །

རྒྱལ་ལྷ་སྤྲུལ་བརྩུ་པ་ལ།

འཕགས་པ་མིག་རྣམ་པར་རྒྱུང་བ། རྒྱལ་ལྷ་སྤྲུལ་བརྩུ་ཆ་གཞིས།

འཕགས་པ་ལྟ་མོ་བརྒྱད་གྱི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་སྤྲུལ་བརྩུ་ཆ་གསུམ།

འཕགས་པ་དབང་བསྐྱར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་སྤྲུལ་བརྩུ་ཆ་གསུམ།

འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་བྱབ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྤྲོད་པའི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་.....

སྤྲུལ་བརྩུ་ཆ་ལ།

འཕགས་པ་གཞན་གྱིས་མི་བྱབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་བྱེད་པའི་གཟུངས། རྒྱལ་ལྷ་སྤྲུལ་.....

འཕགས་པ་རྒྱལ་རྒྱུ་ལས་པ་ལྟ་བུ་ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ། ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ་ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ།
འཕགས་པ་ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ་ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ་ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ། ལྟོག་པའི་ལྟ་བུ་……

འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ཕྱོག་པ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན། རྒྱལ་གསུམ་བཅུ་ཙུང་།
དབྱིག་དང་ལྷན་པའི་གཟུངས། རྒྱལ་གསུམ་བཅུ་ཙུང་།
འཕགས་པ་སངས་རྒྱལ་ཕྱི་སྤྱོད་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྒྱལ་གསུམ་བཅུ་ཙུང་།

འཕགས་པ་སའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་ས། རྒྱལ་ཁབ་འཕུལ་ཆུང་དང་།

བརྒྱད། །

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་གཟུངས། བྱལ་གཉི་བྱ
འཕགས་པ་ལག་ན་རྟོ་རྟེན་མིང་བརྒྱད་པོ་གསང་ཐགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐྱོད་པ།
བྱལ་གཉི་བྱ་ཅུ་གཅིག།

འཕགས་པ་བར་དུ་གཙོན་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་པར་སྒྱུར་བའི་གཟུངས། བྱལ་གྱི་
ཉི་ཤུ་ཅུ་གཅིག

འཕགས་པ་དུག་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། ལྷོ་གཞི་ལྷ་ཆ་ཕྱེད་དང་གཞིས།

འཕགས་པ་རྣེ་རྟེན་གསུང་ཅིས་བའི་གཟུངས། ལྷོ་ལ་ཉི་ཤུ་ཅ་གཉིས།

འཕགས་པ་དགྲིལ་འཁོར་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། སྤྱོད་གཉི་སྤྱུང་གཅིག

འཕགས་པ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས། ལྷོས་ཉི་ཤུ་ཙ་གཉིས།

འཕགས་པ་གཞང་འབྲུམ་རབ་རྒྱུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་.....
གཞིས།

འཕགས་པ་ལག་ན་དོ་མེ་བཅུ་འཁྱིལ་ལ། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

༡། འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རྒྱུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་.....
ཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་འབྲུམ་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ཞོ་ར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ལས་ཀྱི་མེ་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་བཞག་སེལ་བའི་མེ་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ཞོ་ར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་གཞོན་པའི་གཞུངས་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་འཛིག་སེལ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་རིས་པ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ཞོ་ར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་ལྷ་མོ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་གཞུངས། རྒྱལ་གཞི་ལྷ་མོ་གསུམ།

འཕགས་པ་རིག་ཐགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་དབྱགས་ཆེན་མོ། རྩེག་བཅུ་༥
 འཕགས་པ་ཡོན་ཏན་བཟགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་ལ།
 འཕགས་པ་མི་རྒྱུད་རྣམ་པར་འཛོམས་པའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་ལ།
 འཕགས་པ་མཆོད་པའི་སྤྱོད་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་ལ།
 འཕགས་པ་ཆོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་སྤྱོད་པའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་ལ།
 འཕགས་པ་གཟི་བྱན་འཕྲོག་པའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་བདུན།
 འཕགས་པ་མདངས་མེད་འཕྲོག་པའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་བདུན།
 འཕགས་པ་སྒྲིག་པའི་གཟུངས། རྩེག་བཅུ་བརྒྱད།
 འཕགས་པ་ཡེ་གེ་རྩལ་པའི་རིག་ཐགས་ཞེས་བྱ་བ། རྩེག་བཅུ་དལུ །

རྩེག་དགུ་པ་ལ།

སྒྲིག་མོའི་བྱས་ལྟས་ལ། རྩེག་དགུ་

འཕགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བ། རྩེག་དགུ་

འཕགས་པ་མིག་ནད་རབ་ཏུ་ཞིབ་རྩེད་པའི་གཟུངས། རྩེག་བརྒྱད།

འཕགས་པ་ནད་པོ་ཆེན་པོའི་གཟུངས། རྩེག་མེད་དང་བདུན།

འཕགས་པ་སྤྱོད་འཕྲུལ་བའི་གཟུངས། རྩེག་བདུན།

འཕགས་པ་ཤེས་རབ་འཕེལ་བའི་གཟུངས། རྩེག་ལ།

འཕགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཏ་ལ་ལའི་གཟུངས། རྩེག་ཉི་ཤུ་

འཕགས་པ་སྤྱོད་རས་གཟིགས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་གཟུངས། རྩེག་

གཟུངས་ཐགས་ཀྱི་སྤྱོད་པོ་ཉི་ཆེ་བྱད་ཏུ་ཐུང་བ་ལ།

འཕགས་པ་ཡུམ་པོ་མེད་པའི་གཟུངས། རྩེག་

འཕགས་པ་ཐུན་རས་གཟིགས་དབང་ཐུག་པ་ཐུག་ན་རྗེ་ལས་པ་རྗེ་འཛིན་.....

ནམས་གྱིས་བསྟོད་པ། བྱེད་ཀྱི་བྱ

འཕགས་པ་རྒྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱག་ལ་མཆོད་པར་དག་པ་བསྟོད་པ། ཕྱོག་

ལྷག་སྤྲུལ་བརྒྱ།

འཕགས་པ་གོད་འཛིན་ཆུད་བར་གི་མཆོད་བསྐྱེས་བསྐྱུད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བསྐྱེད།

འཕགས་པ་སྒྲོལ་མའི་མཆན་བརྒྱུ་ཅ་བརྒྱད་པ་གཟུངས་ལྷགས་དང་བཅས་པ།

ཕུ་ལྷག་ཉིས་བརྒྱ།

དཔལ་ཆེན་མོ་འི་མཆན་བརྒྱུ་ཙ་བརྒྱུད་ཀྱི་མ་མེད་པར་གྲགས་པ་ལྟར་བསྟན་པ།

ཕུ་ལྷག་བརྒྱ།

དཔལ་གྱི་ལྷ་མོ་ཆེན་མོ་འི་མིང་བརྟུན་ཉེས་པ། རྒྱ་ལྷག་བརྒྱ།

དཔལ་ཆེན་མོ་འི་མདོ། ལྷ་ལོ་ག་བཅུ།

ལྷོ་མོ་ནམ་གྱུ་ལ་བསྟོད་པ། བྱ་ལོག་བཅུ།

वृत्तिः

ཤེས་པ་བརྗོད་པའི་ཆོག་ས་སྤུབ་ཅད་པ། རྒྱ་ལོག་ལྔ་བཅུ།

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་སྐྱོད་པ། རྩོམ་གཞི་རྩོམ་འཕྲིན་པ་ཅིག

བཀྲ་ཤིས་ཚིག་ས་སྤུ་བཅད་པ། རྒྱ་ལོག་བརྩ་བདུན་པ་ཅིག

བདེ་ལེགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། འཕྲོལ་ག་སུམ་བཅུ་ཙུ་ཨ།

བདེ་ལེགས་སྐྱུར་པའི་བཀའ་ཤིས་ཚིགས་སྐབ་ཅད་པ། རྒྱ་ལོག་བརྒྱ་གཉིས།

བཀྲ་ཤིས་བྱ་བའི་ཆོག་ས་སྤུ་བཅད་པ། སྤྱའོག་སྤུལ་བཅུ།

རིགས་ལྔ་པ་དེ་ལྟ་བུ་རིགས་པའི་བཀྲ་ཤིས། རྒྱ་ལྷག་ལྔ། །

སྒྲོན་ལམ་སྒྲུ་ཆོག་སེལ།

འཕགས་པ་ཡིངས་སུ་བརྩོ་བའི་རྒྱལ་པོ་སྤགས་དང་བཅས་པ་ལ། བམ་པོ་གཅིག་”

དང་ཤུལ་གཉིས་བརྒྱ།

འཕགས་པ་དགོངས་པ་རྒྱུད་ཀྱི་མདྲོ་ཆེན་པོ་བྱང་ཁུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་པར་ངེས་...

པ་བསྟན་པ་ལས། རྣམ་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོའི་དགེ་བ་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་བསྟོན་...

བའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཤུལ་གཉིས་སྤྲུལ་བརྒྱ།

འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་སྤྲོད་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ། ཤུལ་གཉིས་དགུ་བརྒྱ་ཅ་བརྟན།

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤྲོད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོན་བ། ཤུལ་གཉིས་

ལ་བརྒྱ།

སྤྲོད་ལམ་ཆེན་པོ་བརྟན་བརྒྱ་བ། ཤུལ་གཉིས་བརྒྱུད་བརྒྱ་ཅ་གཉིས།

འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོན་བ། ཤུལ་གཉིས་བཞི་...

བརྒྱ། བྱང་ཁུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཤུལ་གཉིས་ལ་བརྒྱ་ཅ་བརྟན།

འཕགས་པ་བྱམས་པའི་སྤྲོད་ལམ། ཤུལ་གཉིས་སྤྲུལ་བརྒྱ།

དོ་རྩེ་རྒྱལ་མཆོད་ཀྱི་བསྟོན་བ། ཤུལ་གཉིས་

༡། བརྟན་བརྒྱུད།

བརྟན་བཞི།

བྱང་ཁུབ་ཀྱི་སྤྲོད་ལམ། ཤུལ་གཉིས་བྱེད་དང་བརྟན་བཞི།

རིན་ཆེན་སྤངས་བའི་སྤྲོད་ལམ། ཤུལ་གཉིས་བཅོ་བརྒྱུད།

མཆོག་གི་སྤྱོད་པའི་སྤྲོད་ལམ། ཤུལ་གཉིས་ཤུ་ཅ་གསུམ།

དེའི་སྤྲོད་པའི་བསྟོན་པ་མཐས་བསྟོན་བའི་རབས། ཤུལ་གཉིས་བརྒྱུད། །

འབྲུལ་བའི་ཕྱོགས་ལ།

འབྲུལ་བའི་ཞུ་བ་ལ། བམ་པོ་བརྒྱ་ཅ་དགུ་

འབྲུལ་བ་རྣམས་པར་འབྱེད་པ། བམ་པོ་བརྒྱུད་བརྒྱ་ཅ་གསུམ།

དེའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། བམ་པོ་བརྩ་ལ།
 ལས་བརྒྱ་ཙ་པ། བམ་པོ་དགུ
 འདུལ་བའི་མདོ། བམ་པོ་དགུ
 འདུལ་བའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ། བམ་པོ་བདུན་བརྒྱ
 འདུལ་བ་བསྟུན་པ། བམ་པོ་བརྒྱ་གསུམ།
 སྐྱེས་ཐར་པའི་མདོ། བམ་པོ་གཉིས།
 སྐྱེས་ཐར་པའི་མདོ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་འདུལ་བ་ཀྱན་ལས་བརྒྱས་པ། བམ་པོ་
 ལྔ་བརྒྱ།
 སྐྱེས་ཐར་པའི་མདོ་འགྲུབ་འགྲེལ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ཙ་བདུན།
 ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་དག་ཆུ་ལ་གྱི་ཀ་རི་ཀ་སྟུང་བརྒྱ་པ། བམ་པོ་གཅིག
 དེའི་འགྲེལ་བའོད་ལྔ། བམ་པོ་བརྒྱད།
 དག་ཆུ་ལ་གྱི་ཀ་རི་ཀ་རྒྱུད་ལ། རྩེ་གཤམ་ལྔ་བརྒྱ།
 འདུལ་བ་དྲི་བའི་ཆོག་ལེའུར་བྱས་པ། རྩེ་གཤམ་བརྒྱ།
 འདུལ་བ་དྲི་བ། བམ་པོ་གསུམ།
 འདུལ་བ་དྲི་བའི་ཆོག་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། བམ་པོ་ལྔ་དང་རྩེ་གཤམ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ཙ་པ།
 དག་སྤོང་མའི་སྐྱེས་ཐར་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་རྩེ་གཤམ་གཉིས་བརྒྱ།
 དག་སྤོང་གི་ཆུ་ལ་མཁན་པོ་བོ་རྟེན་སྟུང་མཛད་པ། རྩེ་གཤམ་ལྔ་བརྒྱ།
 མ་ཕྱིན་པར་ལེན་པའི་སྐབས་ནས་མཁན་པོ་བཞིས་དཔུང་པ། རྩེ་གཤམ་ཉི་ཤུ །

 མདོ་རྩེ་ལྔ་ཆོག་སྤྱི་འགྲེལ་པ་ལ།
 ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རྣམས་ཕྱིན་པ་འབྲུམ་པ་དང་། ཉི་ཤེས་རྩེ་དང་། ཁྱི་.....

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པའི་བཤད་པ་རྙིང་པ་སྟོབ་དཔོན་དལ་ན་མ་

ཤེས་རབ་གྱི་ཕ་རོལ་

༦ । ཏཱ་ལྷིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པའི་བཤད་པ་སྟོབ་དཔོན་ཀ་མལ་གྱི་ལས་མཛད་པ།

གཤམ་རབ་གྱི་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བརྒྱ་པའི་བཤད་པ་སྟོབ་དཔོན་བི་མ་ལ་མི་.....

ཤེས་རབ་སྒྲིང་པོའི་བཤད་པ། བཅ་པོ་༡།

ག་ཡའི་མགོ་རི་མདོ་དང་སྤེལ་མར་བཤད་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གསུམ།

སངས་རྒྱལ་སའི་བཤད་པ། བམ་པོ་གསུམ།

དཀོན་མཆོག་བརྟེན་པ་པའི་འོད་སྤང་གི་ལུང་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ཏུག

སུ་ལྟར་པའི་མདོ་སྒྲིབ་དཔེ་བུ་གྲུ་རྒྱ་ནག་སྐྱེས་ཆེ་གསལ་བཅད་ཏུ་བརྟུས་པའི་གྱུ་ཆེན་……

འགྲེལ་ད། བམ་པོ་བཞི།

སའུ་ལྷང་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་བ། བམ་པོ་ཐུང་དང་གཉེས།

སྒྲོལ་ཐལ་ཡས་པའི་གཟུངས་སྐྱེ་ཆེན་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་བཞི།

སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུངས་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ཆོག་ལེན་ར་བྱས་པ། བྱལ་ག་

བརྒྱ་དཔྱ་བརྒྱ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཚུལ་བརྒྱུ་ལྟ་བུ་པའི་འགྲེལ་བ་སྟོན་དཔོན་དེ་ཉི་མ་...

མི་ཏུས་མཛད་པ། བམ་པོ་གཉིས།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཚུལ་བརྒྱུ་ལ་བརྟུང་པའི་འགྲེལ་པ་སྤྲུགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་.....

བཤད་པ། བམ་པོ་གཅིག

རྣམ་པར་སྤང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་ཚུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསྐྱེས་པའི་དོན། བམ་པོ།

བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་བྱང་ཆུང་གྲུབ་སམ་ཛད་པ། བམ་པོ།

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འབྱུག་པའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་གཉིས།

བཟང་པོ་སྦྱོད་པ་སློན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་རྒྱུན་བཟང་པོས་མཛད་པ།

བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གཉིས།

ཡང་དེའི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཚུགས་ཀྱི་གྲང་པོས་མཛད་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་

གཉིས།

ཡང་དེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ཤུག་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མཛད་པ། བམ་

པོ་ཕྱེད་དང་གསུམ།

ཡང་དེའི་བཤད་བྱུར་སློབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱིས་མཛད་པ། རྩམ་ག

ཆོས་བཞི་པའི་བཤད་པ། རྩམ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།

ཆོས་བཞི་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་གཅིག

སྒྲིག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བཤད་པ། རྩམ་གསུམ་བརྒྱུ་ཙ་།

སྒྲིག་པའི་གཟུངས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གཉིས།

ཉེན་ཅིང་འགྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོགས་སུ་བཅད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ། རྩ་

ལོག་དགུ་བརྒྱ།

སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་བཤད་པ་སློབ་དཔོན་སོས་མཛད་པ་རྣམས་གསུམ་ལ།

བམ་པོ་གཉིས།

བཅོམ་ལྷན་འདས་རྣམ་པར་སྤང་མཛད་པ་ལ་བསྟོད་པ་རྩོམ་པའི་འཛིན་གྱི་དབྱངས་.....

བཤད་པ། རྒྱལ་གྱི་ཆ་བཟུང་བཟུང་།
 བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་བཤད་པ། རྒྱལ་གྱི་ཆ་བཟུང་།
 ཆོག་སྤྱོད་བཟུང་པ་གཉིས་ཀྱི་བཤད་པ། རྒྱལ་གྱི་ཆ་བཟུང་། །

མདོ་མེད་ཏི་ཀ་ཀྱི་ལས་བསྐྱར་བ།
 ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ཏི་ཀ་ཀྱི་འཕྱར། བམ་པོ་བཞི་བཟུང་།
 རྩོམ་ཆེན་པའི་ཏི་ཀ་ཀྱི་འཕྱར། བམ་པོ་ལྔ།
 ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་བསྐྱར་པའི་དོན་ཀྱི་ལས་བསྐྱར་བ། བམ་པོ་གསུམ།
 རྩོམ་ཆེན་པའི་འགྲེལ་པ་ཀྱི་ལས་བསྐྱར་བ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ།
 དཔེ་ཆ་ལ་པེས་པར་འགྲེལ་བའི་བཤད་པ་ཀྱི་ལས་བསྐྱར་བ། བམ་པོ་དགུ།
 ༡། དཔེ་ཆ་ལ་པེས་པར་འགྲེལ་བའི་ཀྱེ་ཆེན་བཤད་པ་སྤྱོད་དཔོན་གྱི་ཀྱེ་ཆེན་ཀྱི་ལས་བསྐྱར་བ་.....
 མཚན་གྱིས་བཀྲིས་པ། བམ་པོ་བཞི་བཟུང་།
 ཆོས་ཀྱི་ཀྱེ་ཆེན་བཤད་པ་ཀྱི་ལས་བསྐྱར་བ། བམ་པོ་བཞི། ། ། །

བཟུང་བྱས།

དབྱུང་མཆོད་བསྐྱར་བཅས་ལ།
 དབྱུང་མཆོད་པའི་ཆོག་ལེན་བྱས་པ། བམ་པོ་༡་དང་རྒྱལ་གྱི་ཆ་བཟུང་།
 དབྱུང་མཆོད་པའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྤྱོད་མ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ།
 ཤེས་རབ་སྤྱོད་མ་ཀྱེ་ཆེན་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་བཟུང་བཟུང་།
 བྱང་ཆུབ་པའི་ཏི། བམ་པོ་བཟུང་།
 གཤེགས་པའི་ཏི། བམ་པོ་བཟུང་།
 རིགས་པ་བྱས་བཟུང་པའི་ཆོག་ལེན་བྱས་པ། རྒྱལ་གྱི་ཆ་བཟུང་གཉིས།

རིགས་པ་བྱུག་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ཕྱིན་དང་གསུམ།
 སྤྱང་པ་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་ཆོག་ལེན་རྩུས་པ། འུལ་ག་བདུན་བཅུ་ཙ་བཞི།
 སྤྱང་པ་ཉིད་བདུན་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། འུལ་ག་ཉིས་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ།
 སྤྱང་པ་ཉིད་སྤོ་བཅུ་ག་ཉིས་པ་ཙ་བདད་འགྲེལ་པར་བཅས་པ། བམ་པོ་ག་ཉིས།
 དབུ་མའི་རྒྱ་གྲི་ཆོག་ལེན་རྩུས་པ་སྟེ་༡༥། འུལ་ག་དགུ་བཅུ་ཙ་ལ།
 དབུ་མ་རྒྱ་གྲི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ག་ཉིས།
 དབུ་མའི་རྒྱ་གྲི་དཀར་འགྲེལ། བམ་པོ་ལ།
 དབུ་མ་སྤྱང་བ་ལ། བམ་པོ་དགུ།
 ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གྲུབ་པ། བམ་པོ་ཕྱིན་དང་ག་ཉིས།
 བདེན་པ་ག་ཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཆོག་ལེན་རྩུས་པ། འུལ་ག་བྱུག་བཅུ་ཙ་
 བདུན།
 བདེན་པ་ག་ཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་༡།
 བདེན་པ་ག་ཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དཀར་འགྲེལ། བམ་པོ་གསུམ།
 སྤྱག་སྤུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་ཙ་བ། འུལ་ག་བརྒྱ་ལ་བཅུ་ཙ་བྱུག་
 སྤྱག་སྤུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ཕྱིན་དང་གསུམ།
 ཙ་བ་པ་སྤྱོད་པའི་ཆོག་ལེན་རྩུས་པ། འུལ་ག་བདུན་བཅུ།
 ཙ་བ་པ་སྤྱོད་པའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ཕྱིན་དང་༡།
 དེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ ཙ་ བ། འུལ་ག་སྤུ་མ་བཅུ།
 དེ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་པ། འུལ་ག་ཉིས་བརྒྱ།
 རྟེན་ཅིང་འགྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྤྱང་པོའི་ཙ་བ། འུལ་ག་
 རྟེན་ཅིང་འགྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཙ་བ་དང་རྣམ་པར་བཤད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་འུ་

ལག་ལྔ་བཅུ་ཅ་བཞི།

ལག་པའི་པོ་ལ་ཚད་ཀྱི་ཅ་བ། རྒྱལ་ལྔ་ལྔ་

དེའི་བཤད་པ་རྒྱལ་ལྔ་ལྔ་

དབུ་མའི་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་པོ་མདོར་བསྟུན་པའི་རབ་རྒྱ་བཤད་པ་བཅུ་པོ་ཕྱེད། །

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བསྟན་བཅས་ལ།

ཡོ་ག་ཅ་ཅ་རྣལ་འབྱོར་སྦྱོང་པའི་སམ་གོ་མཆུག་ཚང་བ་ལ། བཅུ་པོ་བསྟུ་སྟུ་བཅུ།

རྣལ་འབྱོར་སྦྱོང་པའི་སམ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐབས་ནས་ཚུལ་བྱིས་ལྟེ་

ལེའུ་ཉི་ཆེ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་ལྔ་བྱང་བ། བཅུ་པོ་གསུམ།

རྣལ་འབྱོར་སྦྱོང་པའི་སམ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སམ་ཚུལ་བྱིས་ལྟེ་ལེའུ་ཉི་ཆེ་

བཤད་པ། བཅུ་པོ་ལྔ།

རྣལ་འབྱོར་སྦྱོང་པའི་སམ་ལས་སམ་མང་པོ་བཤད་པ། བཅུ་པོ་བདུན།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟུན་པའི་ཅ་བ་བཅུ་པོ་བཞི།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟུན་པའི་བཤད་པ། བཅུ་པོ་བཅུ།

ཆོས་མདོན་པ་ལྟན་ལས་བརྟན་པའི་ཅ་བ་བཅུ་པོ་ལྔ།

ཆོས་མདོན་པ་ལྟན་ལས་བརྟན་པའི་བཤད་པ། བཅུ་པོ་བཅུ་གཅིག།

དབུ་མ་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཆོག་ལེའུ་རྟུ་པ་རྒྱལ་ལྔ་བཅུ།

དབུ་མ་དང་མཐའ་རྣམ་པར་

བཅུ་བདུན།

༡། འབྱེད་པའི་འབྲེལ་པ། བཅུ་པོ་གཉིས་དང་རྒྱལ་ལྔ་བཅུ།

དབུ་མ་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་འབྲེལ་བཤད། བཅུ་པོ་ཕྱེད་དང་བཅུ་

གཉིས། མདོ་སྟེ་རྟུ་ལྟེ་ཆོག་ལེའུ་རྟུ་པ། བཅུ་པོ་གསུམ།

མདྲ་ཕྱེ་བྱ་བྱ་བཤད་པ་བམ་པོ་བཅུ་གཅིག
 མདྲ་ཕྱེ་བྱ་བྱ་འགྲེལ་བཤད། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས།
 བྱ་པོ་ལྷ་འུ་ར་བ་རྟ་བྱེད་པ། བྱ་ལོག་བརྒྱ་སྐམ་བཅུ་ཙ་གཉིས།
 བྱ་པོ་ལྷ་ཕྱེ་བྱ་བཤད་པ་སྐྱོབ་དཔོན་གྱི་རྒྱ་མཛད་པ། བམ་པོ་བཞི།
 བྱ་པོ་ལྷ་འུ་འགྲེལ་པ་སྐྱོབ་དཔོན་གྱི་ན་པ་རྣམས་མཛད་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་།
 བྱ་ལོག་བརྒྱ།
 སྐམ་བཅུ་པའི་ཆོག་ལེའུ་ར་བྱས་པ། བྱ་ལོག་སྐམ་བཅུ།
 སྐམ་བཅུ་པའི་བཤད་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་བྱ་ལོག་བརྒྱ།
 སྐམ་བཅུ་པའི་འགྲེལ་བཤད། བམ་པོ་ལྷ་དང་བྱ་ལོག་སྐམ་བཅུ་ཙ་ལ།
 ཉི་ཤུ་པའི་ཆོག་ལེའུ་ར་བྱས་པ། བྱ་ལོག་ཉི་ཤུ།
 ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ། བྱ་ལོག་བརྒྱ་སྐམ་བཅུ།
 ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་བཤད། བམ་པོ་ལྷུང་དང་གསུམ།
 རྣམ་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་མདྲ་ཕྱེད་ཀྱི་འུ་མ་བརྒྱ་པ། བམ་པོ་གཅིག
 རྣམ་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ། བམ་པོ་དྲུག
 རྣམ་པར་བཤད་པའི་རིགས་པའི་བཤད་པ། བམ་པོ་བརྒྱ་ལ།
 ལས་གྲུབ་པའི་ར་བ་རྟ་བྱེད་པ། བམ་པོ་གཅིག
 ལས་གྲུབ་པའི་འགྲེལ་བཤད། བམ་པོ་གཉིས།
 རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྲུང་བ་ཆེན་པོའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་བཞི།
 རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྲུང་བའི་འགྲེལ་བཤད། བམ་པོ་བཅུ་གཅིག ། །

ཐོག་པ་རྒྱུ་དེ་བཟུང་བཙོས་ལ།

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཆོག་ལེན་བྱས་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་ཤུལ་གྱི་བརྒྱུ
 ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཉ་སྟུ་བཅ་རྒྱས་མཛད་པ། བམ་པོ་སྟུ་མ་བཅུ།
 ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་བ་ཤད་ཨ་ཤོ་མི་ཉ་ས་མཛད་པ། བམ་པོ་རྩ་ག་
 བཅུ། ཆོས་མངོན་པ་འཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། སྟོབ་དཔོན་སྟོན་ཉ་ས་མཛད་པ།
 བམ་པོ་བཅུ་ལ།

ཆོས་མངོན་པ་འཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་སྟོབ་དཔོན་ཤུ་གཉིས་མས་མཛད་པ། བམ་
 པོ་བཅུ་བཞི།

ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་ཐབས་བསྟུས་པ་སྟོབ་དཔོན་□□□□□□[?]]
 མཛད་པ། བམ་པོ་བཅུ།

ཆོས་མངོན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པའི་སྟོང་པོ་ཉ་ས་ལས་བསྟུས་པ།
 བམ་པོ་རྩ་ག་དང་ཤུལ་གྱི་བརྒྱུ་ལ།

ཆོས་མངོན་པ་ལ་འཇུག་པ། བམ་པོ་ལྗེ་ད།

ཆོས་མངོན་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། བམ་པོ་ལ།

ཆེད་དུ་བཙོད་པའི་ཆོམས། བམ་པོ་བཞི།

འཕགས་པ་གནས་བཟུང་སྟུང་བ། བམ་པོ་གཅིག་དང་ཤུལ་གྱི་བརྒྱུ་ལ།

གཞུང་ཐད་དཔ་རིམ་པར་བསྟུགས་པའི་འཁོར་ལོ་ལས་ཐེ་ཐ་དད་པར་བཟུང་བ་...
 བསྟུས་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཤུལ་གྱི་བརྒྱུ་ལ།

ཐེ་ཐ་དད་པ་རིམ་པར་བསྟུགས་པ་སྟོབ་དཔོན་ཉ་ས་མཛད་པ། ཤུལ་གྱི་བརྒྱུ་ལ་བཅུ་ཙ།

ཐེ་ཐ་བཅུ་བརྒྱད་ཀྱི་མིང་དང་རིམ་པ་སྟོབ་དཔོན་ཉ་[ཤུ་?] དེ་བས་མཛད་

པ། ཤུལ་གྱི་བརྒྱུ་ལ་བཅུ་ཙ་ལ།

གཞི་ལྷ་པ་ལྷག་ལ་བམ་པོ་གསུམ། | | |

ཏར་ཀའི་ཚྭ་གསལ།

ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པ་བརྟག་པའི་

༡། བམ་པོ་གཉིས།

བཅ་བརྟན།

ལས་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་པ་བརྟག་པའི་བཤད་པ་བམ་པོ་གསུམ།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཐིགས་པའི་ཙ་བ་ཤུལ་གཉིས་བརྟ།

གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཐིགས་པའི་བཤད་པ། བམ་པོ་བརྟག་གཉིས།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐུབ་པ། ཤུལ་གསལ་བརྟ།

སྤྱི་ཐ་མི་དད་དགག་པ། ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་གཅིག

སྤྱི་ཐ་དད་པ་དགག་པ། ཤུལ་གཞི་བརྟ་ཙ་གཉིས།

བདག་མེད་པ་ཐུབ་པ། ཤུལ་གཞི་བརྟ་ཙ་གཅིག

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་བཤད་པ་སྤྱི་བ་དཔོན་རྒྱལ་ཡུལ་ཏ་ར་ས་མཛད་པ། བམ་

པོ་ལ།

རིགས་པའི་ཐིགས་པ་བམ་པོ་གཅིག

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་རྒྱ་ཆེར་འབྲེལ་པ། བམ་པོ་གསུམ།

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་ཚྭ་གསལ་ལྷ་མ་ཤུལ་གསལ།

རིགས་པའི་ཐིགས་པའི་ཚྭ་གསལ་ལྷ་མ་བསྐྱེད་པ། བམ་པོ་ཐུང་།

གཞན་སེམས་འདི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། ཤུལ་གཞི་བརྟ་ཙ་གཉིས།

རྒྱུད་གཞན་ཐུབ་པ་ཞེས་བུ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། ཤུལ་གསལ།

རྒྱུད་གཞན་ཐུབ་པའི་འབྲེལ་པ་བཤད་པ་བམ་པོ་ཏ་དང་ཤུལ་གསལ་ལྷ་བརྟ་ཙ་ལ།

འགྲེལ་བ་བརྟག་པ་སྤྲུལ་སྤྲུག་སྤྲུལ་ལ་བཅའ་གཉིས་དང་ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།
 དམིགས་པ་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།
 དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་པ། ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།
 དམིགས་པ་བརྟག་པའི་འགྲེལ་བཤད། བཅའ་གཉིས་
 ཟུ་རྩ་གྲུ་ལྷ་ལྷ་བཤད། སྤྲུལ་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ། བཅའ་གཉིས་
 དབང་ལྷ་གཉིས་པ། ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།
 སྤྲུལ་པ་ཤུ་བཤད། བཅའ་གཉིས་
 འཇིག་རྟེན་པ་རྩ་བཤད། བཅའ་གཉིས་
 ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤུ་བཤད། ཤུལ་གཉིས་བརྟག་པ་ཤུ་བཤད།
 དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤུ་བཤད། ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།
 དབྱུང་བརྟག་པ་ཤུལ་གཉི་ཤུ་ཙ་བཞི།
 ཐོས་པ་བརྟག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བཅའ་གཉིས་།

སྤྲུལ་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ།
 མདོ་ཀློང་ལས་བརྟག་པ། བཅའ་གཉིས་
 བསྐྱེད་པ་ཀློང་ལས་བརྟག་པ། བཅའ་གཉིས་
 སྤྲུལ་པ་རབས་ཀྱི་རྟེན། བཅའ་གཉིས་
 རིན་པོ་ཆེའི་ཐེང་བའི་ཆོགས་སྤྲུལ་པ་ཤུ་བཤད། བཅའ་གཉིས་
 རིན་པོ་ཆེའི་ཐེང་བའི་འགྲེལ་པ། བཅའ་གཉིས་
 ཐུང་ཐུང་བ་ཐེམས་དཔའི་རྟེན་པ་ལ་འཇིག་པའི་ཆོགས་སྤྲུལ་པ་ཤུ་བཤད་པ་བཅའ་གཉིས་
 པ་རྩ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ་ཤུ་བཤད་པ། བཅའ་གཉིས་

སྒྲོམ་པའི་རིམ་པ་སྒྲོམ་དཔོན་བཟླ་གི་རྟེན་མཛད་པ། བམ་པོ་གཅིག

སྒྲོམ་པའི་སྒྲོ་བཏུན་པ་སྒྲོ་བ་དཔོན་ཀྱི་ཡན་མཆས་མཛད་པ། རྩེ་ལོག་བྱུག་བཅུ་ཙུ་
བཏུན།

བསམ་གཏུན་གྱི་ཡིག་པོ་རྟེན་དར་པ་ཏ་རས་བཀྱིས་པ་རྒྱ་ལས་བཟུར་བ། བམ་པོ་...
གསུམ། | | |

ཐོན་གྱི་སྒྲོ་བ་དཔོན་དང་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་གིས་འཕགས་པ་ལ་བསྟོན་པ་བཀྱིས་པ་ལ།
བསྟོན་ར།

སྒྲོ་བ་དཔོན་ལྷ་ལྷུབ་གྱིས་མཛད་པ་ལ་ལྷ་གསུམ་ལ་བསྟོན་པ། རྩེ་ལོག་དགུ་
བསམ་གྱིས་མི་བྱུང་བ་ར་བསྟོན་པ་རྩེ་ལོག་ལ་བཅུ།

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྟོན་པ་རྩེ་ལོག་ཉི་ཤུ་ཙུ་གཉིས།

དཔེ་མེད་པར་བསྟོན་པ། རྩེ་ལོག་ཉི་ཤུ་ཙུ་ལ།

བསྟོན་པ་ལས་འདས་པར་བསྟོན་པ། རྩེ་ལོག་བཙེ་བཅུད།

དོན་དམ་པར་བསྟོན་པ། རྩེ་ལོག་བཅུ།

དེ་རྒྱམས་འཕགས་པ་རྒྱ་གུ་རྒྱ་ནའི་ཞལ་ལྷ་ནས་མཛད།

སྒྲོ་བ་དཔོན་མ་ཉི་ཙུ་མཛད་པ་ལ།

སངས་རྒྱས་བཙེ་མ་ལྷན་འདས་ལ་བསྟོན་པ། དང་པ་ལ་སྒྲོ་བས་པ་ལྷིས་བྱུ་

བལ་སྒྲོ་བའི་ལེའུ་ཉི་ཤུ་ཙུ་བྱུག་པ། བམ་པོ་གསུམ།

བསྟོན་པ་བཅུ་ལ་བཅུ་པ། རྩེ་ལོག་བཅུ་ལ་བཅུ་རྟེ། དེ་རྒྱམས་སོ། |

བསྟོན་པ་བཅུ་ལ་བཅུ་པའི་བཤད་པ་བམ་པོ་བཅུ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ལྷ་མེད་པར་བསྟོན་པ་སྒྲོ་བ་དཔོན་རད་ན་དས་...

མཛད་པ། རྒྱལ་བཞི་བཟུ།
 འཕགས་མཚོ་ལ་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱབས་པ་བསྟོན་པ་སྟོབས་པོ་ན་...
 ཅན་གྱིས་མཛད་པ། རྒྱལ་བཞི་བཟུ།
 འཕགས་པ་རྒྱུད་བར་ལ་བསྟོན་པ་རྒྱལ་པོ་ཕྱི་ཕྱི་ལྟ་མཛད་པ། རྒྱུ་...
 རྒྱལ་བཟུ་གསུམ།
 འཕགས་པ་ཞེས་རབ་ཀྱི་ལ་རྒྱུན་པ་ལ་བསྟོན་པ་སྟོབས་པོ་ན་སྐྱེས་ཅན་འཛིན་...
 བཟང་པོས་མཛད་པ། རྒྱལ་བཞི་བཟུ།
 འཕགས་པ་རྒྱུན་རས་གཟིགས་དབང་རྒྱལ་དང་དག་སྟོང་རབ་གསལ་གཞོན་ལྟུང་...
 འཕྲིན་ཡིག་ རྒྱལ་བཟུ་བཟུ།
 འཕགས་པ་རྒྱུན་རས་གཟིགས་དབང་རྒྱལ་གྱི་བསྟོན་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་བསྟོན་པ་ཞེས་བཟུ་...
 བ། རྒྱལ་བཟུ་ལ། ། ། །

བཅན་པོ་ཁྱེད་ལྟེ་བཅན་གྱིས་མཛད་པ་འི་གཟུགས་ལག་ལ།
 རྒྱལ་བཟུ་མཛད་པ་འཕྲོ་བ། རྒྱལ་བཞི་བཟུ།
 བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཆོད་མ། བམ་པོ་བདུན།
 དབུ་མའི་གཟེར་བུ། རྒྱལ་བཟུ་གསུམ་བཟུ།
 དེ་ལྟ་གཟིགས་པའི་བཟུ་སྟེ། བམ་པོ་ལ།
 འཕགས་པ་རྣམ་པར་རྒྱང་མཛད་དང་། རྒྱུ་རྒྱལ་པ་དང་། རྒྱུ་རྒྱལ་ཞེས་...
 དཔའ་བཟུད་ལ་བསྟོན་པ། རྒྱལ་བཟུ།
 འཕགས་པ་འཛམ་དབའ་ལ་བསྟོན་པ། རྒྱལ་བཟུ།
 འཕགས་པ་བུམ་པ་ལ་བསྟོན་པ་ཆེན་པོ་བམ་པོ་ཉ་དང་རྒྱལ་བཟུ།

འཕགས་པ་བྱམས་པ་ལ་

ཉི་ཤུ་ཐམས་པ་

། བསྟན་པ་རྒྱུད་ཏུ། རྩེ་གཤམ་བརྒྱུ་ལྟ་བུ།

འཕགས་པ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་ལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

བསམ་གཏན་གྱི་དགོས་པ་བརྒྱུད་བསྟེན་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

གསུང་རབ་མདོ་ཞེ་དང། བསྟན་པ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ་...

གཏན་ལ་མ་ལུང་བ་དང་རྒྱུར་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

མདོ་ཞེ་དང་མདོ་ཞེ་མི་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་

རྩེ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། རྩེ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ་...

མ་ལུང་བ།

རྩེ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་

རྩེ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

ས་བུ་བསྟེན་པ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། །

མདོ་ཞེ་དང་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

ཤེས་རབ་བཞི་སྟོང་པ་རྒྱུར་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་

འཕགས་པ་དམ་པོ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ།

འཕགས་པ་མངལ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་

འཕགས་པ་མངལ་ལྟ་བུ་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་

འཕགས་པ་མོ་ཆ་བཞི་དང་འཕྲོ་ལོ་སྒྲིག་པ་ལྟ་བུ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་

འཕགས་པ་འོད་ཟེར་རྒྱལ་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་བརྩུ།
 འདུལ་བ་གཞུང་སྒྲུ་མའི་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་ལྷ་བརྩུ་ཙ།
 འདུལ་བ་ཕྱན་ཆོག་སྒྱུར་འོ། བམ་པོ་ལྷ་བརྩུ་ཙ་གཉིས།
 འདུལ་བ་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་བརྩུ་གཅིག།
 འདུལ་བ་གཞུང་སྒྲུ་མའི་འགྲེལ་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ།
 དག་སྒྲིང་མའི་འདུལ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་ཙ་བརྩུ། །
 བརྩན་བཅོས་ཕྱུ་ཆེན་མ་བཞུས་པ།
 དབུ་མའི་གཞུང་ཞིབ་མོ་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཙ་བདད་འགྲེལ་པར་བཅས་པ།
 བམ་པོ་གཉིས་ཕྱུ་ཆེན་མ་བཞུས།
 བརྩན་བཅོས་རྒྱུར་འོ། དབུ་མའི་སྒྲིང་པོ་རྣམ་པ་ལ་འབར་བའི་འགྲེལ་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ།
 དབུ་མའི་སྒྲིང་པོ་རྣམ་པ་ལ་འབར་བའི་འགྲེལ་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ།
 བརྩན་པ་རྒྱས་པ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་བརྩུ་ལྷག།
 གསང་བའི་གནས་ལྷ་བརྩན་པའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ། །
 ཉར་ཀའི་རྒྱུར་འོ།
 ཆད་མ་རྣམ་འགྲེལ་རྒྱུར་འོ། བམ་པོ་བརྩུ་གཅིག།
 བརྩན་པའི་རིགས་པ་རྒྱུར་འོ། ལྷ་མོག།
 དེ་ཁོ་ཉིད་བརྩན་པའི་ཆོག་ལེུར་བྱས་པ། དེ་ཁོ་ཉིད་བརྩན་པའི་འགྲེལ་པ།
 བམ་པོ། །

གསུང་རབ་མདོ་ལྟེ་རྣམས་ཀྱི་མཆན་བྱང་དཔེ་གསུམ་ལ་གཏུགས་ནས་ལུང་གས་
 མི་མ་བྱན་པ་དཔེ་གཉིས་ལས་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་མང་བཅུན་ཏུ་.....

བྱས་ནས་དབྱུས་སུ་སྒྱུལ། དཔེ་གཅིག་ལས་འབྱུང་ཉེ་གཉིས་ལས་མ་བྱུང་བ་...

རྣམས་གྲད་བྱུངས་པ།

དེ་ལྟ་གཤེགས་པའི་སྒྲིང་པོ། བཅའ་གཅིག

འཕགས་པ་ཐབས་ལ་མ་བས་པ། བཅའ་གཅིག་པར་གཏོགས།

འཕགས་པ་སེང་གེའི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ། བཅའ་གཅིག

དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཞུས་པ། རྒྱལ་ལྗོན་བཟུ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲིང་པོ་ལྷན་སྒྲུབ་པ། བཅའ་གཅིག

དཔེ་རྒྱུ་རྣམས་གཉིས་ལས་ནི་མ་བྱུང་། བཅའ་གཅིག་ཀྱི་སྒྲིང་པོའི་དཔེ་ལས་བྱུང་བ།

དཀོན་མཆོག་གི་མཛོད་རྒྱལ་ལྗོན་

པ་རོལ་བྱ་ཕྱིན་པ་བཅུའི་མདོ། རྒྱལ་ལྗོན་

འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ།

༩། རྒྱལ་ལྗོན་བཞི་བཅུ་པ་༡།

ཉེར་གཅིག

འབྱུང་བྱང་གཞན་ལས་སྒྲིས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་མཆོན་ལ། དཔེ་རྒྱུ་ལས་

འབྱུང་། དཔེ་གཉིས་ལས་མ་བྱུང་བ།

བཅོད་པའི་པན་ལོན།

འདུལ་བའི་ཉེ་ལ། འདུལ་བ་སྒྲན་ཆོག་སྒྱི་འགྲེལ་པ། བཅའ་པོ།

བསྟན་བཅོས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལེའུ། རྒྱལ་ལྗོན་

ཉིས་བཟུ་ལྗོན་བཟུ།

ལྷ་མ་ཁ་ཀར་ཉི་ཀ་འགྲེལ་པ་དང་འགྲེལ་པ་བཤད་པ། བཅའ་པོ་བཅུ་བཟུད། །

འབྲུར་བྱང་ལས་མི་འབྲུང་བའི་བཀྲགས་པའི་མཚན་ལ།
 མདྲོ་མེད་ཀོན་མཚོག་གི་མདྲོ། བམ་པོ་བཞི་དང་ཤུལ་ག
 ད་ཀོན་མཚོག་གི་མདྲོ། བམ་པོ་གཉིས།
 འཕགས་པ་གང་པོས་ཁྱས་པའི་མདྲོ། བམ་པོ།
 འཕགས་པ་ཁྲོག་གི་དབྱིག་གིས་ཁྱས་པའི་མདྲོ། བམ་པོ།
 འཕགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མངོན་པའི་མདྲོ། བམ་པོ།
 འདི་རྣམས་རྒྱ་གར་ལས་བསྐྱར།
 འཕགས་པ་དགེ་བ་བཅུ་དང་དྲུག་བའི་མདྲོ། ཤུལ་ག་བརྒྱ།
 འཕགས་པ་རྟ་སྐད་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་མདྲོ། བམ་པོ།
 བསམ་གཏན་གྱི་མདྲོ། བམ་པོ།
 སྒོན་ལམ་གྱི་མདྲོ། བམ་པོ།
 ཡོངས་སུ་བསྟོར་བའི་འཁོར་ལོ། ཤུལ་ག
 འཕགས་པ་རི་ཁྱང་རྒྱུང་བལྟན་པའི་མདྲོ། བམ་པོ་གཅིག
 ལྷ་མོ་དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་གྱིས་ཁྱས་པའི་ལུང་བལྟན་པ། བམ་པོ་བཞི།
 སངས་རྒྱས་གྱི་སྤྱང་ས་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ། བམ་པོ་གཅིག
 ཟས་གྱི་འཆོབ་རྣམ་པར་དག་པའི་མདྲོ། ཤུལ་ག་སུམ་བཅུ་ཙ་བརྒྱད། །
 འཕགས་པ་འཁར་སེལ་གྱི་མདྲོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། བམ་པོ་༡།
 འཕགས་པ་ཉིང་ཇེ་འཛིན་མཚོག་གི་མདྲོ། བམ་པོ་༡།
 འཕགས་པ་རྒྱལ་བུ་དོན་གྲུབ་གྱི་མདྲོ། བམ་པོ་༡།
 དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲིན་པའི་མདྲོ། ཤུལ་ག
 མི་དགལ་འཆོབ་པའི་མདྲོ། བམ་པོ།

ཉ་མགོན་གནམ་ས་བཀོད་པའི་མདོ། བམ་པོ།
འཕགས་པ་རྒྱལ་བུ་ཀུན་དུ་དག་བའི་མདོ། རྒྱལ་ལོ། །

གཟུངས་ལ།

འཕགས་པ་རྒྱལ་རས་གཟིགས་ཐུག་སྟོང་ཐུག་སྟོང་གི་གཟུངས། རྒྱང་བརྒྱད་ཅེས་
བྱ་བའི་རིག་ཐུགས། །

མདོ་དང་གཟུངས་འདི་ནམས་རྒྱ་དང་ལི་ལས་བསྐྱར།

སློབ་དཔོན་དག་གིས་མཛད་པ་ལ།

འདུལ་བའི་མདོ་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་པ་དེ་ཉ་ཀ་རས་མཛད་པ། བམ་པོ།

ས་སོར་ཐར་པའི་ཆོག་གི་བཛེད་བྱང་། བམ་པོ་བཅུ།

འཕགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་པད་མ་དཀར་པོའི་བཤད་པ། སློབ་དཔོན་བ་ལྟ་བུ་

རྒྱས་མཛད་པ། བམ་པོ།

འཕགས་པ་དགོན་མཆོག་སྤྱོད་མདོ་ཅམ་དུ་བཤད་པ། རྒྱལ་ལོ།

དྲི་མ་མེད་པར་བཤད་པའི་དོན་བསྐྱེས་པ།

འཕགས་པ་སྒོ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོག་བརྒྱད་བཅུ་བཤད་པ། རྒྱ་

ལོ།

ཆོག་ས་ལྟ་བུ་བཅད་པ་བརྒྱ་པ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པའི་ལྟས་མཛད་པ། རྒྱལ་ལོ།

སྟོང་པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་ཤུན་ཏ་རྟེན་ཏས་མཛད་པ་རྒྱལ་ལོ།

ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གྲུབ་པ་སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་མཛད་པ་

རྒྱལ་ལོ།

ལག་པའི་བོ་མཛད་ཀྱི་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་ལོ་བདུན་བཅུ།

ལྷ་བའི་བྱེ་བྲག་སྒྲོབ་དཔོན་ཉི་མ་འོད་ཀྱིས་མཛད་པ། རྒྱལ་ལོག

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འབྲུག་པའི་བསམ་གཏན་སྒྲོབ་དཔོན་ཀལ་ལ་ན་མཆོས་མཛད་པ།
རྒྱལ་ལོག

ནལ་འབྱོར་སྒྲོམ་པ་སྒྲོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྒྲིང་པོས་མཛད་པ། རྒྱལ་ལོག

༡། ཤེས་བྱའི་གནས་ཀྱི་ཉི་ཀ་སྒྲོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉིན་ཀྱིས་མཛད་པ་བཅས་པ། ཉིར་གཉིས།

ནམ་འབྱོར་སྒྲོད་པའི་ས་ལས་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བཤད་པ། རྒྱལ་ལོག

ཆོས་མཛད་པ་མཛོད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མཛོད་དང་བསྐྱུན་པ་བཅས་པ།

གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཀོད་པའི་འཁོར་ལོ་སྒྲོབ་དཔོན་ལྷ་སྤུ་བན་རྒྱས་མཛད་པ།
རྒྱལ་ལོག

མྱ་ངན་བསལ་བ་སྒྲོབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ། རྒྱལ་ལོག

སྒྲོས་སྒྲོད་དམིགས་པ་(མངས་རིས་ཟེར་)རིམས་ཀྱིས་འགྲེལ་བ། རྒྱལ་ལོག

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྣང་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། སྒྲོབ་དཔོན་ཀལ་ལ་ཤེ་ལས་མཛད་པ།
བཅས་པ།

ཁྱད་པར་འཕགས་པར་བསྟོད་པ་དང་། ལྷ་ལས་ལུལ་དུ་བྱུང་བར་བསྟོད་པ།

སྒྲོབ་དཔོན་མཐོ་བཅུན་གྱུབ་ཅེ་ཁྱད་པར་ཅེས་མཛད་པ། རྒྱལ་ལོག

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ། རྒྱལ་ལོག

དཀྱིལ་འཁོར་བརྒྱད་པ་ལ་བསྟོད་པ། རྒྱལ་ལོག

དེ་ལོན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་ལོག

སྤྱ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ། རྒྱལ་ལོག

ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་ཤེས་རབ་སྣང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན། རྒྱལ་ལོག

མཆོད་ཉིན་ལ་བསྟོད་པ་ཅེས་སྤྱ་མོས་པ། རྒྱལ་ལོག

འདི་ནམས་ཀྱ་གར་ལས་བསྐྱར།
 དགོངས་པ་ངས་པར་འགྲེལ་པའི་བཤད་པ་ཆེན་པོ་བཅའ་པོ་བདུན་བཅུ་ཙ་ལ་སྟོབ་
 དཔོན་རྫོགས་གསལ་གྱིས་མཛད།
 ཆོས་དཀོན་མཆོག་གཅིག་ཅེས་འདུག་པའི་སྒྲིམ་ཁན་པོ་བདུན་རྒྱུད་ཀྱི་མདོ་ཞེས་བྱ་
 བ། བཅའ་པོ་གཉིས།
 བསམ་གཏན་ཉལ་བའི་འཁོར་ལོ། སེམས་རྩ་བའི་ཆོས། རྒྱལ་ག
 བསམ་གཏན་རྒྱུའི་སེམས་བདེ་བར་གསེགས་པའི་ཆོས། རྒྱལ་ག
 བསམ་གཏན་བདུད་འདུལ་བའི་སྒྲིང་པོ། རྒྱལ་ག
 འདི་ནམས་ཀྱ་ལས་བསྐྱར། །

མདོ་ལྟེ་དང་བཅུན་བཙོས་ཀྱི་ཉི་ཀ། བཙན་པོ་བྱིས་པ་ལྟེ་བཙན་གྱིས་མཛད་
 པ་ལ།
 འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་འབྲམ་གྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། བཅའ་པོ་
 ཡང་བཞེད་བྱང་། བཅའ་པོ།
 འཕགས་པ་སྟོན་སྟེ་མེ་ཟངས་པ་བཅུན་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། བཅའ་པོ།
 འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་རྫོང་གཙང་པའི་ཉི་ཀ་ཆེན་པོ། བཅའ་པོ།
 རྫོང་གཙང་པའི་བཞེད་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི། བཅའ་པོ།
 འཕགས་པ་གཡུ་མེ་མོའི་རྒྱུད་[བཞེད་]བྱང་། བཅའ་པོ་༡།
 ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བདུན་བཅུ་པའི་བཞེད་བྱང་། བཅའ་པོ།
 ལྷ་ལྷ་ལྷ་། □□ [?] ཉིའི་བསྐྱེད་[བཞེད་]བྱང་།
 ས་བཅུའི་བཞེད་བྱང་།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མདོ་ཤེར་རྒྱུ་གྱི་བརྟེན་ལུང་། བཅ་པོ།

དེའི་བཟེད་བྱང་ཉིང་འབྱུང་། བམ་པོ།

ལས་གྲུབ་པའི་བློ་བྱེད། བམ་པོ།

དབྱུས་དང་མཐའ་ཆམ་པར་འབྱེད་པའི་བཟེད་བྱང་། བམ་པོ།

པུ་སྐྱེན་ཉིང་བཟེད་བྱང་ཆེན་པོ། བམ་པོ།

ཨ་ཕུང་འགྲེལ་བམི་བཟེད་པའི་ཆོག་ བམ་པོ།

ཉི་ཤུ་པའི་བཟེད་བྱང་། བམ་པོ།

བྱང་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལུ། བམ་པོ་གཉིས། འབྱུར་བྱང་བམ་པོ།

ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ལུ་འི་འགྲེལ་པ་སློབ་དཔོན་ས་སྤྱ་ཉ་མེགས་མཛད་པ། བམ་པོ།

ནལ་འབྱོར་སྦྱོང་པའི་ས་ལས། བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པའི་བཟེད་བྱང་།

བམ་པོ།

བྱང་ཚུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲིམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ། སློབ་དཔོན་བཟླ་ཤིས་ཀྱིས་

མཛད་པ། བམ་པོ།

སྒྲིམ་པ་ཉི་ཤུ་པའི་འགྲེལ་པ་རང་ལོག་ཁྱུ་ལོག་གི་བཟེད་བྱང་། རྒྱལ་ལོག་

བྱང་ཚུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲིམ་བའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ།

དེ་ཁོན་ཉིང་གི་བསམ་གཏན་ལ་འབྱུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་མདོ་འགྲེལ་བམ་པོ།

ན་ཡ་བེན་རྩའི་བཟེད་བྱང་། བམ་པོ།

ན་ཡ་བེན་རྩའི་སྐབས་ཀྱི་བཟེད་བྱང་། རྒྱལ་ལོག་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པའི་བཟེད་བྱང་ནམ་གཉིས་རྒྱལ་ལོག་

སོས་ཐར་པའི་བཟེད་བྱང་ཆེན་པོ་བམ་པོ་བཅུ།

སོས་ཐར་པའི་ཉི་ཀ་བམ་པོ། འགྲེལ་བ་ཡང་བམ་པོ།

སྤང་གཞི་མན་ཆད་སོས་ཐར་པའི་ཆོག་བཟེད་པ་བློ་བྱེད། བམ་པོ།

བསྟན་པའི་སྒྲིང་པོ། བཅ་པོ།

གཟིགས་པ་སྒྲམ། བམ་པོ།

མདོ་ཤེ་བརྒྱད་

ཉེར་བཞི།

༡། བཅུ་བྱུང་ས། བམ་པོ་བཞི།

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པའི་གང་ཟག་རྣལ་འབྱོར་པས་བསྒྲམ་ཞིང་ཉམས་སྲུབ་པའི་མདོ།

བམ་པོ།

དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གཅིག་པའི་གཞུང། བམ་པོ་ཕྱེད།

ཐེང་བའི་རྒྱན་སྒྲོབ་དཔོན་སྤྱི་ཚུལ་མཆོན་གྱིས་མཛད་པ། བམ་པོ་གཅིག

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་དང་དོན་དང་རྒྱད་གྲིས་པ། འུ་ལོག

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཅར་འཇུག་པ། བམ་པོ།

བསམ་གཏན་སྒྲམ་པའི་ཐབས་དང་གཉེན་པོ་བཤད་པ། འུ་ལོག

ཐ་སྟོད་ཀྱི་ཐེང་བ། འུ་ལོག

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབྱུང་ལྷགས་ཀྱི་སྒྲིང་པོ། འུ་ལོག

མ་ལན་པོ་བོ་རྟེན་མཉམ་བཤད་པ་ལས་བརྒྱས་པ། འུ་ལོག་དགུ་བརྒྱ།

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བསམ་གཏན་གྱི་མན་ངག་རྩ་བཅན་པོས་མཛད་པ་དང་། དེའི་

བརྗེད་བྱུང་། འུ་ལོག

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རྣམས་གསུམ་ལས་བརྒྱས་པ། བམ་པོ།

ཡང་དག་པའི་ལམ་བསྟན་པ། བམ་པོ་གཉིས་དང་འུ་ལོག་བརྒྱ།

ཐུབ་པའི་མཐའ་འགྲོ་བ་ལས་བརྒྱས་པ། བམ་པོ་ཕྱེད།

བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཆོད་མ་མདོར་བསྟན་པ། བམ་པོ་གཅིག

སྒྲམ་མེད་པའི་རྒྱུད་པའི་འུ་ལོག

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་རྒྱུད་འབྲས་བུ་མདོར་བཤད་པ། བམ་པོ་གཅིག

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་ཉིད་མདོ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ། བམ་པོ་བྱེད།
 ཆོས་ཀྱི་མཆོད་ཉིད་ནམ་པག་ཉིས་སུ་བསྟན་པ། བམ་པོ།
 ཆོག་ས་རྒྱུང་དུས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་འཛོལ་པའི་རྟགས། བམ་པོ།
 བྱིན་གེ་འཇིག་རྟེན་མདོར་བསྟན་པ། བམ་པོ།
 གསུང་རབ་མདོ་ལྡེ་ལས་མདོར་བསྟུས་པ་ཙ་འགྲེལ། རྒྱལ་ལོག
 སེམས་འཁོར་བ་མདོ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ལྟ་ན། རྒྱལ་ལོག
 ཆོས་ཀྱི་ནམ་གྲངས་གསུང་རབ་མདོ་ལྡེ་ལས་བསྟན་ཆོས་བརྒྱས་པ། བམ་པོ་བཞི།
 ཆོས་ཀྱི་ནམ་གྲངས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་ཙ་བདང་འགྲེལ་པ། བམ་པོ།
 བསྟན་བཅོས་བརྒྱས་པའི་ཕྱིར་བ། རྒྱལ་ལོག
 ཆོས་བསྟུན་པའི་མདོ་བརྗེད་བྱང་། རྒྱལ་ལོག་ཉིས་བརྒྱ།
 ཉན་མོངས་པ་སྤང་བའི་རིམ་པ། རྒྱལ་ལོག་བྱུག་བརྒྱ།
 ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྦྱོང་པ་བསྟན་པ། རྒྱལ་ལོག་བརྒྱད་བརྒྱ།
 ཆད་མེད་པ་བཞིའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། རྒྱལ་ལོག
 བྱང་རྒྱུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་བརྒྱ་ཙ་བདུན་བསྟན་པ། རྒྱལ་ལོག
 མཆོད་ཉིད་གསུམ་མདོར་བསྟན་པ། སློབ་དཔོན་དཔལ་བཟེགས་ཀྱི་ས་མཛད་པ།
 རྒྱལ་ལོག
 བདེན་པ་གཉིས་མདོར་བསྟུས་པའི་བརྗེད་བྱང་། རྒྱལ་ལོག་བརྒྱད་བརྒྱ།
 ཞིག་ནས་དང་རྟག་མཛོང་གི་ལམ་བསྟན་པ། རྒྱལ་ལོག
 ལྡེ་མདོ་གོངས་བརྒྱད་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་། རྒྱལ་ལོག
 སྤྲུལ་ཉིག་སྤྲུལ་བའི་སྐབས་ཀྱི་བརྗེད་བྱང་། རྒྱལ་ལོག
 ཡུ་ཙུ་ཀ་ལ་ཡ་ནའི་དྲིས་ལན། བམ་པོ་གཅིག

འཛིན་ཆེན་རྒྱལ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དྲིས་ལན། རྒྱལ་ཁོང་གིས་བརྒྱ།
 ཆོས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མདོ་སྒྲོབ་དཔོན་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་གལ།
 རྒྱལ་ཁོང་གིས་

ཐུང་གོང་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་གལ། རྒྱལ་ཁོང་གིས་བརྒྱ།
 རྒྱལ་ཁོང་གིས་ཐུང་གོང་དང་། རྒྱལ་ཁོང་གིས་བརྒྱ།

དགེ་

༡། འདུན་ལ་བཅན་པོས་སེམས་ཉམ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་ཁོང་གིས་

སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

ཆོས་སྒྲོབ་གཏན་ལ་དབབ་པ། བཅན་པོ།

རྒྱལ་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

ཐུང་གོང་དང་། རྒྱལ་ཁོང་གིས་

ཡུལ་ཁོང་གིས་མཛད་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

རྒྱལ་ཁོང་གིས་

ཐུང་གོང་དང་། རྒྱལ་ཁོང་གིས་

སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

འཕགས་པ་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་མཛད་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

འཕགས་པ་འཛིན་ཆེན་ལ་དབབ་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

མཆོན་ཆེན་ལ་དབབ་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་ རྒྱལ་ཁོང་གིས་

འདུན་ལ་བཅན་པོས་སེམས་ཉམ་སྒྲུབ་པའི་སྤྱི་ལྟུང་མཆོན་གྱིས་

བྱིས། | | |

ཉམ་སྒྲུབ་

ཐུགས་སྒོ་གསུམ་ལ།

དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁོན་ཉིད་བསྐྱུས་པའི་རྒྱད་ཕྱི་མ་དང་

བཅས་པ། བམ་པོ་དགུ

དེ་ཉིད་བསྐྱུས་པའི་དུམ་བྱ་དང་པོའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ།

དེ་ཉིད་བསྐྱུས་པའི་ཉི་ཀ་ཀོ་ས་ལའི་རྒྱན། བམ་པོ་སྐྱུ་མ་པུ།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱད། བམ་པོ་གཉིས།

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་འགྲེལ་པ། བམ་པོ།

རན་སོང་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་གཟི་བཞིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བརྟག་པ་བམ་པོ་.....

གཉིས།

འཇམ་དཔལ་གཤེན་རྟེན་ཤེད་ཀྱི་རྟོག་པ་ཕྱི་མའི་ཡང་ཕྱི་མ་སྦྱིར་ལེན་བཅུ་བདུན།

བམ་པོ། དེའི་བཞིན་བྱང་། བམ་པོ།

ཁྱོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ཞལ་དུག་པའི་རྟོག་པ། བམ་པོ།

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་པ་རྟེན་དུ་ཕྱིན་པའི་ཆོག་ཞིབ་མོ། བམ་པོ།

ཐུག་ན་རྟོ་རྟེན་བད་བསྐྱར་བའི་རྒྱད། བམ་པོ་བཅུ་གཉིས། དེའི་སྟོང་འགྲེལ།

བམ་པོ།

རྣམ་པར་སྒྲུང་མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ།

བམ་པོ།

རྣམ་པར་སྒྲུང་མཛད་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱད་ཀྱི་སྟོང་འགྲེལ། བམ་པོ།

བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་བཞིན་བྱང་། བམ་པོ།

རིག་པ་མཆོག་གི་རྒྱད། བམ་པོ།

དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་ཞགས་པའི་ཆོག་ཞིབ་མོ། བམ་པོ་སྐྱུ་མ་པུ།

ལུ་སི་རྩི་ཀ་རའི་རྒྱད། བམ་པོ།

གསང་བའི་རྒྱད། བམ་པོ།

གནོད་སྐྱོན་གར་མཁན་མཆོག་གི་རྒྱད། བམ་པོ།

དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཁྱས་པའི་རྒྱད། བམ་པོ།

དཔུང་བཟངས་ཀྱིས་ཁྱེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོག་གི་དོན་བཤད་པའི་བརྗེད་བྱང་། བམ་

པ། དེའི་དོན་བསྟུས་པ་བཅ་པོ། དེའི་དོན་བསྟུས་པའི་དོན་དགྲེལ་བའི་བརྗེད་

བྱང་། བམ་པོ།

ཡུང་གི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་སྐབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་གཉིས།

རྟོ་རྩེ་རྫོག་པོའི་རྒྱལ་ཐབས་མི་མཐུན་པ་བཞི།

དོ་རྩེ་ཆོས་ཐུག་ན་པད་མོའི་རྒྱལ་ཐབས་རྣམ་གཤིས།

དཔལ་རྗེ་རྒྱ་གཞུང་ཐབས།

དག་ལྟ་གི་སྒྲུབ་ཐབས།

དོན་མཐོང་དཔེ་ལྟ་བུ་ལྟོས། དེའི་བརྗོད་བྱ་ལ་མཐུན་པ་གཉིས།

ཆོད་པ་གཏུ་མེད་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་གཉིས།

བཙམ་ལྷན་འདས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྱུད་[?] ཙ་འགྲེལ།

ནམ་པར་སྒྲང་མཛད་མཛོན་པར་བྱང་རྒྱལ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆེ་རྒྱུང་གཉིས།

ཕྱག་ན་རྟོ་རྟེན་ལྷ་བ་ཐབས་མེ་མཐུན་པ་གཉིས།

ལྷན་རལ་གཟིགས་

ཉེས་བྱས། ༦། དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱལ་ཐབས་མི་མཐུན་པ་སྣ་བཞི།

འཇམ་དཔལ་གྱི་རྒྱལ་ཐབས་མི་མཐུན་པ་གསུམ།

བདུད་མི་ཐབས་སྤྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མེ་ཏུང་གཉིས།

ལྷོ་བས་པོ་ཆེ་འི་སྤྱབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་གཉིས།
 ཏྲ་མཁྱིན་གྱི་སྤྱབ་ཐབས་ཆེ་ཆུང་གཉིས།
 བཅོམ་ལྷན་འདས་མེ་གཡོ་བའི་རྗེས་སུ་དྲན་བར་བྱ་བའི་ཆོག་གཤིན་རྗེ་གཤེད་གྱི་
 བརྒྱལ་པ།
 ལེགས་པར་བྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས་བརྟུས་པའི་བསྤྱབ་ཐབས།
 རྒྱུད་བར་གི་སྤྱབ་ཐབས།
 མོ་དྲུག་པའི་གཟུང་[གཟུངས་]གྱི་སྤྱབ་ཐབས་གཉིས།
 གཏོར་མའི་ཆོག་རྣམས་གསུམ།
 དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱུ་འི་ལས་བསྟན་པ་སྣ་གཉིས།
 སྤྱགས་རྗེ་འཕྱར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་དང་བཤད་པ།
 དན་སོང་རྣམ་པར་རྒྱུང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱང་དང་བཤད་པ། འབྲུམ་གྱི་ཆོག་
 སྤྱན་སྤྱེག་གི་ཆོག་མི་མཐུན་པ་གསུམ།
 ལུམ་པའི་ཆོག་འི་ལས་ཀྱི་རིམ་པ་མདོ་དང་སྤྱར་བ་སྣ་གཉིས་དང་བཤད་པ།
 གཙུག་ཏོར་གདུགས་དཀར་མོའི་ཆོག་མི་མཐུན་པ་གསུམ།
 ཡུ་མོ་གླ་པུ་ཤའི་ཆོག་སྣ་གསུམ་དང་བཤད་པ།
 ལྷོ་བས་པོ་ཆེ་འི་ཆོག་དང་བཤད་པ།
 དུ་ཕྱི་ཉའི་ཆོག་དང་བཤད་པ།
 རྗེ་རྗེ་རྣམ་པར་འཛོམས་པའི་བྲུས་གྱི་ཆོག་གཉིས་དང་བཤད་པ།
 གཟུངས་ཆེན་པོ་ལྔའི་ཆོག་མི་མཐུན་པ་གསུམ་སྟོན་ལམ་དང་བཅས་པ།
 མཁུ་ཆེན་མོའི་ཆོག་
 པ་ཏི་ས་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོག་ཆེ་ཆུང་གཉིས།

བསྐྱང་བ་དང་། བསྐྱང་བའི་ཆོག
 དེ་བཞིན་གསེགས་པ་བདུན་གྱི་གཟུངས་བསྐྱགས་པའི་ཆོག་དང་བྱི་བྱང་།
 ལྷའི་ཆོག་མི་མཐུན་པ་བཞི།
 གཙུག་ཏྱར་རྩི་མ་མེད་པའི་གཟུངས་བསྐྱགས་པའི་ཆོག
 ཆ་ཆ་ཕྱེ་ཉི་གདབ་པའི་ཆོག་མི་མཐུན་པ་ལ།
 སྒོན་ལམ་ཆེ་ཆུང་དང་བཅས་པ།
 སྐྱ་གཟུགས་སྐྱ་ཕྱེ་བ་མི་མཐུན་པ་བདུན།
 གཤེར་ལསྟོ་པའི་བཅུད་གྱིས་ལེན་བཞེན་པ་ཀུན་ལས་བརྟུས་སྒྲོ་བ་དཔོན་སངས་.....
 རྒྱས་གསང་བས་མཛད་པ།
 གཙུག་ལག་ཁང་བཙོགས་པའི་ཆོག
 རྒྱད་ཀུན་ནས་བརྟུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་ཆོག་འེལ་གྱི་སྐབས་གྱི་ཉི་ཀ་རྣ་.....
 གཉིས།
 ཆར་དབབ་པ་དང་གཅད་པའི་སྒོན་ལམ།
 སྐབས་འདིར་འཕང་ཐང་མའི་དཔེ་ཁ་ཅིག་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་སྐྱུན་ཕྱིག་ས་ཆ། དུལ་སྒོར་གྱི་.....
 ཐང་ཡིག རྟེན་མཆོད་སྐྱེའི་བཤམ་ཐབས། དུ་ཉི་ཉ་འི་མཆོད་པའི་ཆོག འཕགས་པ་སྐྱུན་རས་.....
 གཟིགས་དབང་ཕྱག་གི་མཆོད་པའི་ཆོག དཔལ་གྱི་རྩ་མའི་མཆོད་པའི་ཆོག་ཟེར།
 རིགས་གསུམ་གྱི་མཆོད་པ།
 འཇམ་དཔལ་གྱི་མཆོད་པ།
 བུམས་པའི་མཆོད་པ།
 མཆོད་པའི་ཐང་དང་བཤམ་ཐབས།
 རྒྱད་བཤགས་གསུམ་པའི་ཆོག

ལྟ་བཤོས་དབུལ་བའི་ཆོག ། །

ཡིན། རྒྱལ་ས་ནང་པའི་འགྱུར་བྱང་གཞན་ན་བཞུགས། ། ། །

༡ | | ཆོས་རྒྱུ་མཁན་བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའི་རྒྱལ་པ་དབའ་ཡེ་ཤེས་དབང་པོ།
བྱང་རྒྱལ་སེམས་དཔའ་རྟ་སྐད་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པ་འབའ་[དབའ་]ཁྱི་བཞེར་སང་ཤི་
༡། རྒྱང་རྒྱ་ར་ལེགས་གཟིགས། དགེ་སྤྱོད་ལ་སྤྲ་བ་དན་ལམ་རྒྱལ་བ་མཆོག་
དབྱངས། དཔའ་ཁོར་པེ་རྩ་ཅན། རྒྱལ་སེམས་མཁན་ལྟེང་པོ། སངས་
རྒྱལ་འོད་རྒྱངས་གྱི་རྒྱལ་པ་དཔའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱ་བ་རྟེས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆོག་ཅིག་ལ་
སྤྱི་བགཉིས་བཞེས་པའི་ལྷ་ཐོ་དེ་སྟོན་བཅན། འཕགས་པ་རྒྱལ་རས་གཟིགས་
དབང་རྒྱག་གི་རྒྱལ་པ་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱལ་འོད་དཔའི་རྒྱལ་པོ་ལྷ་སྤྲས་སྤྱོད་བཅན་
སྐམ་པོ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་བོད་ལྷལ་དུ་ཆོས་རྒྱལ་
པར་རྒྱུ་མཁན་འཕྲལ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱི་སྤྱོད་ལྟེང་པོ། རྒྱ་བོད་རྟོག་གསུམ་དང་
མཇལ་སྤྲུམ་

ཉེར་བདུན་ཅུ་

༡ | བྱས་ནས་བོད་ལྷལ་དུ་ཆོས་ཁྱི་མས་འཆའ་མཁན་ལྷ་སྤྲས་ཁྱི་ལྟེང་པོ་བཅན།
དཔལ་ལྷན་གན་རྟོ་རྟེན་རྒྱལ་པ་མདྲ་སྟེང་རྟེ་པད་མ་དཀར་པོའི་ནང་དུ་སྤྱོད་ཁྱི་རྟོ་
འཛོག་ཅེས་བྱ་བར་ཁྱི་པ་བདག་རལ་བ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འབྱུང་། དེས་ཀྱང་རའི་
བསྟན་པ་རྒྱལ་པར་བྱེད་ཀྱིས། ཀྱན་དགའ་བོ་མུ་དན་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་བཅོམ་
ལྷན་འདས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་ཡོད་པ། བོད་ལྷལ་དུ་དཔའི་ཆོས་རྒྱུར་འཕྱོ་
བརྒྱུར་ནས་ཁྱེ་ཆེན་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་པབ་པའི་ལྷ་སྤྲས་ཁྱི་གཙུག་ལྟེང་
བཅན་རལ་བ་ཅན། རྒྱག་ཀྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་པཱི་ཏ་སུ་རེན་ཏ་པོ་རྟི། རོན་
རྒྱུར་གྱི་ལོ་ཆ་བཆེན་པོ་ཅོག་ཀྱི་སྤྱལ་མཆན། རྒྱག་ཀྱི་པ་ཆ་ཁྱི་ཏ་མཁས་པ་
ཆེན་པོ་འཛོ་ན་མི་ཏ། རྒྱུར་གྱི་ལོ་ཆ་བཆེན་པོ་སྤྲ་བ་དཔལ་བཅེགས། རྒྱ་
གར་གྱི་པཱི་ཏ་ལུ་ནེ་མ་མ། ཁྱེ་ཆེན་གྱི་ལོ་ཆ་བཆེན་པོ་བན་རྟེ་ཡེ་ཤེས་ལྟེང་པོ་ དེ་

ནམས་ནི་ཤོག་དེའི་ཆེན་པོའི་སྤང་ན་སྤྱོད་ཀྱིས་བྱས་པ་ནམས་ཀྱི་ཁ་ཡིག་ཡིན།
སྤྱོད་ནམས་ལ་འང་བཅན་པོའི་སྤྱོད་ཀྱི། ཁ་ཡིག་མེད་པའི་སྤྱོད་ཀྱི་མ་གཏོགས་པ་
ནམས་རབ་རྒྱུང་བའི་སྤྱོད་ཀྱིས་སྤྱོད་ཀྱི།

༡། དཀར་ཆག་འདི་ནི་སྤྱོད་ཀྱི་ཤོག་དེའི་ཆེན་པོ་ན་འདྲག་པའི་ལྷ་བ་བཞིན་དུ་
བྱིས་པས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ལགས་སོ། ། ། །

* ཆོས་མངོན་པ་ལྟེ་བདུན་ནི།

ཆོས་ཀྱི་ཡུང་པོ་ཤུ་རིམ་བྱས། ༡

གདགས་པའི་བསྟན་བཅོས་མོད་གལ་བྱས། ༢

ཁམས་ཀྱི་ཆོགས་ནི་གང་པོས་བྱས། ༣

ནམ་ཤེས་ཆོགས་ནི་ལྟ་སྤྱོད་ཀྱིས། ༤

ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏའི་བྱས། ༥

རབ་རྒྱུང་པ་དབྱིག་བཤེས་ཀྱིས། ༦

ཡང་དག་བཅོ་བའི་ནམ་གངས་ནི། ༧

བསྐྱེད་པོ་ཆེ་ཡིས་བྱས་ཅེས་གྲགས། ༨ ཅེས་སོ། །

བྱུང་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་ཤིང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །

དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

ལྷ་སྐྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པ།

གཅིག

གསལ་བཤད། མ་དཔེ་ན་(དཀར་ཆག་ལྷན་དཀར་མ་) ཞེས་བཞོད་ཡོད་ཀྱང་དེའི་མཆོག་བྱང་དུ་
 “ལྷ་སྐྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པའོ” ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན། འདིར་ཤིང་གེའི་བཟུན་འབྱུར་དང་དང་ཏུན་
 ཉོང་གི་གཉེར་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་གཞུང་དོན་ལ་གཏུགས་ཤིང་བཟུར་བ་ན་(ལྷ་སྐྱོར་བམ་པོ་གཉིས་
 པ་)དང་ཀུན་ནས་མཚུངས་པས་དེར་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བ་དང་། མ་དཔེའི་ཁ་བྱང་“དཀར་ཆག་
 ལྷན་དཀར་མ་” ཞེས་པའང་མ་དཔེ་གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཕྱིས་གཟུགས་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་བྱུང་།
 དེ་ཡང་མ་དཔེ་འདིའི་གནས་ཁྲངས་སྒར་འབྲས་སྒྲངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཡིན་པས་དེ་ཏུ་ཅད་ཞིབ་
 བྱས་པ་ན། རྒྱལ་དབང་ལྷ་བ་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཆ་ལ་དག་སྟོན་བྱས་ནས་
 དཀར་ཆག་ཅིག་བཞོད་པ་ལ། “དཀར་ཆག་ལྷན་དཀར་མ་” ཞེས་པའི་ཁ་བྱང་འདི་དེ་དུས་ཁ་ལྟོན་
 དུ་ཕྱིས་ཤིང་འཕྲི་མཁའ་ཡང་དཀར་ཆག་སྟོན་པ་པོ་ཡིན་པེས། གཞན་དེང་སང་ལྟར་ན་འདི་ཆོག་
 མཛོད་ཀྱི་ཁྲངས་སུ་བསྐྱེད་མོད་མོད་ཀྱི་མ་དཔེའི་གཞུང་དངོས་ཀྱི་ཐོན་འགྲའི་ནང་དུ་དེ་དང་དེ་ལ་
 སོགས་པ་“བཀས་བཅད་ནས་སྐད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གི་དཀྱིས་སུ་བཟུན་ནོ” ཞེས་འཁོད་པར་གཞིགས་
 ན་ཐོན་ཆད་གཞུང་འདི་དཀར་ཆག་གི་ཁོངས་སུ་འདུའམ་ ལྷ་མ་ཉེ་དཔྱད་པའི་གནས་སོ།

[illegible][illegible]

པ་དང་། ལྷ་ཀར་ཁའི་ལྷགས་ལས་ཐེ་ལྷ་འདྲེན་པ་དང་ཡང་བསྐྱུན་ཏེ།
མཇལ་དཀའ་བ་ན་མས་ཀྱང་ཆོག་སོ་སོར་ཕྱལ་ནས་གཏན་ཆོག་སྤྱིས་བཤད་དེ་...
གཞུང་དུ་བྱིས། སྐད་རྒྱུང་པ་བཤད་མི་མཚལ་བ་སྐྱུ་བཞིན་དུ་བསྐྱུར་བར་རིགས་
པ་རྣམས་ཀྱང་སྐྱུ་བཅན་བར་བཀྱིས་ཏེ་མིང་དུ་བཏགས། སྐད་ཁ་ཅིག་དོན་...
བཞིན་དུ་གདགས་པར་རིགས་པ་རྣམས་ཀྱང་དོན་བཅན་པར་བཀྱིས་ཏེ།

༡༡། ། མིང་དུ་བཏགས་ནས་བཅན་པོའི་སྐྱུ་ལྔ་བཅུ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་...
དང་། བཅུ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཉིང་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཆོག་སྤྱིས་ཆེ་སྒོན་...
གདན་འཛོམས་པ་ལ་ཁྱུས་ནས། རྣམ་བསྐྱུར་བའི་ཐབས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་...
སྐད་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་མིང་བཏགས་པ་རྣམས་གཏན་ལ་ཐབས་སྟེ། བཀས་བཅད་...
པ། ། ། །

གསུམ།

དམ་པའི་ཆོས་བསྐྱུར་བའི་ལྷགས་ནི་དོན་དང་ཡང་མི་འགལ་ལ་བོད་སྐད་ལ་ཡང་...
གར་བདེ་བར་གྱིས་ཤིག ། རྣམ་བསྐྱུར་བའི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཀྱི་གོ་རིམ་ལས་མི་...
བསྐྱུར་བར་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྐྱུར་ན་དོན་དང་ཆོག་ཏུ་འབྲེལ་ཞིང་བདེ་ན་མ་བསྐྱུར་...
བར་སྐྱུར་ཅིག བསྐྱུར་ན་བདེ་ཞིང་གོ་བསྐྱེད་པ་ཅིག་ཡོད་ན། ཆོག་ས་བཅད་ལ་...
ནི་ཅ་བ་བཞི་པ་འཇུག་པ་འདྲ་བ་ལྟར་སྟེ། ཆོག་ས་སྐྱུ་བཅད་པ་གཅིག་གི་ནང་གར་...
བདེ་བར་བསྐྱུར་ཞིང་སྐྱུར་ཅིག རྒྱུང་པ་ལ་གོ་དོན་གང་སྟེ་གསུམ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཆོག་...
དོན་གཉིས་ལ་གར་བདེ་བར་བསྐྱུར་ཞིང་སྐྱུར་ཅིག སྐད་གཅིག་ལས་མིང་དུ་མར་...
འདྲེན་པ་ནི་ལྷ་གཤོག་དང་བསྐྱུན་ལ་གར་སྟེ་གསུམ་པ་བཞིན་དུ་མིང་ཐོག་ས་ཤིག
གོ་ཏ་མ་ལྷ་བྱ་གོའི་སྤྱི་ལས་ཆོག་དང་ཕྱོགས་དང་ས་དང་འོད་དང་རྡོ་རྗེ་དང་བུ་ལང་...
དང་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་པ་དུ་མར་སྟེ་གསུམ་པ་དང་། ཀྱི་ཤི་ཀ་ལྷ་བྱ་ལྷ་ལྷ་...
ཐོག་ས་པ་དང་། མཁས་པ་དང་། པད་མ་ལ་དགའ་བ་དང་། ལྷག་པ་དང་།

མཛོད་ལྷན་ལསྟགས་པ་སྒྲུའི་ལྷགས་ལས་དྲངས་ཤིང་བསྐྱར་ན། ལྷ་གྲངས་མང་...
 པོ་ཞིག་ཏུ་སྟེགས་ལ། བསྐྱར་བ་རྣམས་གཅིག་གི་ནང་དུ་ནི་ལྷ་

བཞི། ༡༡། ། གྲངས་དེ་ཀུན་འདུ་བར་ཡང་མི་བཏུབ་སྟེ། གཅིག་ཏུ་ཆད་པར་བྱར་
 ཡང་གཏན་ཆོག་སྟེ་ཆོད་པོ་མེད་པ་རྣམས་ནི་མི་བསྐྱར་བར་ཀུ་གར་སྐྱད་སོན་ཞོག་...
 ཅིག གར་ཡང་དྲང་དུ་དྲང་བའི་ཆོག་གཅིག་བྱུང་ན་སྟོགས་གཅིག་ཏུ་ཆད་པར་མི་...
 བསྐྱར་བར་སྐྱར་སྟེགས་སུ་དྲང་བར་གྱིས་ཤིག དུལ་དང་སེམས་ཅན་དང་མེད་ཀྱི་ག་...
 དང་སྟེ་ཤིང་ལསྟགས་པའི་མིང་བསྐྱར་ན་ཡིད་གོ་ལ་ཞིང་ཆོག་མི་བདེ་བ་དང་།
 འོ་ལ་མྱིར་བསྐྱར་དུ་དྲང་ཡང་དོན་དུ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་མ་ཡིན་གཏོ་ལ་མེད་པ་རྣམས་...
 བྱི། ལྷ་འོ་ལེ་ཅམ་བསྐྱར་དུ་བཏུབ་ཀྱང་དོན་ལ་སྟེ་ཆོས་ཟེ་བ་རྣམས། མགོ་ལ་...
 དུལ་ཞེའམ། མེད་ཀྱི་ཅེས་པ་གང་ལ་བྱ་བའི་མིང་གཅིག་སྒྲ་ཐབས་སུ་སྟོན་ལ་ཀུ་...
 གར་སྐྱད་སོན་ཞོག་ཅིག གྲངས་ལ་ཀུ་གར་གྱི་སྐྱད་བཞིན་དུ་བསྐྱར་ན་དགོས་པ་...
 བཀུ་ཕྱག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལསྟགས་པ་ནི་སྟོང་ཉིས་བཀུ་ལྷ་བཅུ་...
 ཞེས་ཐ་མལ་པར་བོད་གྱི་སྐྱད་གྱི་ལྷགས་བཞིན་དུ་བསྐྱར་ན། དོན་དང་ཡང་མི་...
 འགལ་ལ་བོད་གྱི་སྐྱད་ལ་ཡང་བདེ་བས། གྲངས་བསྟོམ་དུ་དྲང་བ་རྣམས་བོད་གྱི་...
 སྐྱད་གྱི་ལྷགས་བཞིན་དུ་སྟོགས་ཤིག ། པ་རི་དང་སམ་དང་ཡུལ་ལྟ་བུ་ལསྟགས་...
 ཉེ། ཆོག་གི་སྐྱད་དང་ཀུན་ལྟ་བུར་འབྱུང་བ་རྣམས་བསྐྱར་ན་དོན་དང་མཐུན་...
 ཞིང་འཕྱོར་པ་རྣམས་ནི། ཡོངས་སུ་ཞེའམ། ཡང་དག་པ་ཞེའམ།
 ཉེ་བ་ཞེས་སྒྲ་བཞིན་དུ་སྐྱར་ཅིག དོན་ལྟག་པར་སྟེགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནི།
 ཆོག་གི་སྐྱད་གྱིས་བསྟོན་མི་དགོས་ཀྱིས་དོན་བཞིན་དུ་སྟོགས་ཤིག རྣམ་གྲངས་སུ་...
 གཏོགས་པའི་ཆོག་རྣམས་ནི་མ་འདོམ་ན་མིང་གང་བོད་སྐྱད་དུ་སྐྱར་གྲགས་ཤིང་...
 ཆོག་ཀུ་གར་བདེ་བར་གང་གས་སོ། ། འདོམ་ན་སོ་སོར་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་.....

ཐོགས་ཤིག ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་
 པ་ལ་ཞེས་དང་རྟོ་ལོང་གི་ཆོག་གི་རིམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་ཞེས་སའི་ཆོག་ཏུ་བསྒྱུར།
 གཞན་ལ་ཆོག་འབྲིང་པོ་མན་ཆད་ཅམ་དུ་བྱ་ཤི། རྩོན་ཉལ་སྤུངས་ཡབ་ཀྱི་སྒྱུན་.....
 རྩར། མཁན་པོ་དང་ལོ་རྒྱུ་བཅས་པ་འཆོགས་པས། དར་མ་འཕགས་པ་.....
 དཀོན་མཆོག་གྲིན་དང་། འཕགས་པ་ལང་ཀར་

༡༡། ། གཤེགས་པ་བསྒྱུར་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལྷགས་བཞིན་དུ་སྒྱུར་ཅིག ། རྩ།
 སྐད་ཀྱི་ལྷགས་འདི་ཉྱར་བཀས་བཅད་པ་ལས། སོ་སོ་ནས་སྤྱའང་འཆོས་ཤིང་།
 འོག་ཏུ་མིང་གསར་དུ་འདོགས་སྤྲུམ་གནང་གིས། བསྒྱུར་བ་དང་འཆད་པའི་ག་.....
 སོ་སོ་ན་སྐད་གསར་དུ་མིང་གདགས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཡང་། སོ་སོའི་ག་.....
 གར་མིང་ཆད་པར་མ་གདགས་པར་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་དང་སྤྱི་ལྷགས་ལས་ཇི་སྐད་དུ་
 འབྱུང་བའི་གཏན་ཆོགས་དང་ཆོས་ལ་ཇི་སྐད་དུ་གདགས་པར་དཔྱད་དེ། ཐོ་.....
 བར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིང་ལྷགས་ཀྱི་འདུན་ས་དང་། རྒྱ་ཁྱེན་འཆས་
 བའི་གར་ལུལ་ལ། སྒྲན་དུ་ཁྱས་ཏེ་བཀས་བཅད་ནས་སྐད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གི་.....
 དུས་སྤྱུ་བསྒྲན་ནོ། ། རྩགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་གཞུང་གིས་ཀྱང་གསང་བར་བྱ་
 བ་ཡིན་ཏེ། རྩོད་དུ་མ་ཟུར་པ་རྣམས་ལ་བཤད་ཅིང་བསྒྲན་པར་ཡང་མི་རུང་ལ།
 བར་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་སྦྱོད་དུ་གནང་གིས་ཀྱང་། རྩམ་པོང་ག་ཏུ་བཤད་པ་མ་ཁྲོལ་.....
 བས་སྒྲུབ་བཞིན་དུ་འཛིན་ཅིང་ལོག་པར་སྦྱོད་པ་དག་ཀྱང་བྱུང་། རྩགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
 བར་ནས་སྤྱུ་ཞིང་པོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་དག་ཀྱང་བྱུང་ཞེས་གདགས་ཀྱིས། ཕྱིན་
 ཆད་གཟུངས་རྩགས་དང་བྲན་ས་བཀའ་རྩལ་ཏེ་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་པ་མ་གཏོགས་པ།
 རྩགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། རྩགས་ཀྱི་ཆོག་སྤྱུ་ཞིང་བསྒྱུར་དུ་མི་གནང་ངོ། ། ། །

སངས་རྒྱལ་གྱི་མཆན་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་མིང་ལས་གསལ་བ་སྐད་དཀའ་བ་རྣམས་...

ལངས་ཁྱུས་ཀྱི་མཆན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ལ།

བློ ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ལས་གངས་ན་གཅིག་ཏུ་ན།

ᐅᐅᐅ

आदिनिद्रायमल्यवृद्धयन्यवत् ॐ नमः ॥ यतिः सुगमः

གཉིད་སངས་པས་ན་མི་གཉིད་སངས་པ་བཞིན་ཏེ། སངས་པ་ལ་སྟེགས། ཡང་...

बुद्धिबिकसनात्बुद्धिविबुध्यञ्जवत् उक्तमुक्ते

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

སྒྲིལ་ཞིང་རྒྱས་པས་ན། པད་མ་ཁ་ཕྱེ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་འདྲ་བར་

༥༡ | ཡང་བཤད་དེ་སངས་རྒྱལ་ཞེས་བྱ། | རིག་གི་དོན་སྤྱིར་ན་ཚེས་.....

ཐམས་ཅད་སྤྱགས་སྤྲུལ་ཕྱིར་མ་ལྟས་པར་བྱང་རྒྱལ་པ་ལ་བྱ།

तथावान् वेस'पु'व'ग'ठि'ग'दु'व।

ཏུ་ག་ལུ་

ཕྱ་ག་ལ་ལུ་ར་ཅི་ཏུ་ལྟོ་པ་ཏུ་ལྟོ་ཕྱ་ག་ལུ་ལ་

འགྲུབ་ བི་གཟུགས་དང་། གྲགས་པ་དང་། དབང་ལྷན་དང་། དཔལ་

དང་། ཤེས་རབ་དང་། བཙུག་པ་སྟེ། འདི་རྒྱལ་གི་སྤྱི་ལ་བྱ།

२३३.

ཏཱ་ལའི་བུ་ཡི་ཏི་ཏཱ་ལ་ལུ་

བཅོམ་ལྷན་འདས་ཤེས་བྱ་བ་ནི་མདོ་སྡེ་དག་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མཚན་

नवावत लसत्रुदपमरुअदसमेसल्लवमसमुमङ्कवते। मठेअइव

འདས་ཤེས་བཏགས། འཛིག་རྟེན་པའི་ **སུ་བཟུངས** ཞེས་བྱ་བ་ནི་འཛིག་

सु. ग. सू. व.

རྟེན་པའི་གཞུང་ཉིད་ལས་ཀྱང་བཅོམ་པར་མི་འཆད་དེ། ལེགས་པ་དང་ལྡན་བ་

སམས་འམ་སམས་ རྟེན་ལུས་པ་འམ་རྟོགས་པ། **བུ་** བྱི
 ལ་མ་རྟེ་ ལ་ལྟ་རྟེ་ བུ་རྟེ་
 སངས་རྒྱས་ལ་བྱ་རྟེ། སྤྱིར་བཏགས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཞོར་བར་སྤྲུགས་སུ་
 རྒྱུད་ཅིང་མ་ངོ་བོ་པར་བྱང་རྒྱུ་པའི་མཚན་རྟེ། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་.....
 སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ། །

འཇིག་རྟེན་སམས་ ཞེས་བྱ་བ་ **འཇིག་** བྱི་རིག་པ། **མཇིག་**
 བྱི་རྩ་ཅི་ར་ཏ་ ལ་ལྟ་རྟེ་ བྱི་རྩ་ ཅི་ར་ཏ་
 བྱི་རྩ་པ། **སམས་** བྱི་རྩ་པ་འམ་སྤྲུག་སྤྲུམ་ཚོགས་པ་ལ་བྱ་རྟེ། བསྐྱེད་པ་
 ལ་ལྟ་རྟེ་
 གསུམ་དང་སྤྲུམ་པ་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་བྱི་རིག་པ། རྟེན་པའི་སེམས་དང་ལྟ་.....
 པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱི་རྩ་པ་ ལ། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱུད་དང་སྤྲུམ་ན།
 ཡང་དག་པའི་རྟེན་བྱི་རིག་པ། རྟེན་མ་བདུན་བྱི་རྩ་པ་ལ་རྟེ། རིག་པ་མིག་དང་
 འདྲ་བས་མཚོན་ན་སྤྲུམ་པས་ཕྱིན་ཅིང་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་བྱི་རིག་པ་དང་.....
 ཞབས་སུ་ལྟ་པ་ཞེས་བྱ།

མཇིག་ ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་ཏུ་ན།

ལུ་ག་ཏ་
སྤྱི་འཇིག་རྟེན་སམས་མཇིག་རྟེན་སམས་མཇིག་ ཅེས་བྱ་རྟེ། རིགས་པར་
 ལོ་རྒྱུ་ལོ་ག་ཏ་ལུ་ག་ཏ་ལུ་རྒྱུ་པ་བ་ཏ་

གཤེགས་པས་ན་གཞུགས་ལེགས་པ་བཞིན།

अद्वैतब्रह्मसमाप्तसन्निवृत्तवत् उवाच भृगुर्वासीश्वरः

ཨ་མི་མ་རྩི་ག་ཏ་ལྷ་ག་ཏ་ལྷ་མ་ལྷ་མི་ར་མ་ཏ་

པར་གསལ་གསུང་པའི་ཐོན་པར་གསལ་བྱེད། རིམ་བུ་ལོག་པར་བྱེད་……

བ་བཞིན།

आवत्तवान्शुभान्नाह्वातस्यवृहद्वत् ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ལྷ་སྟེ། རི་ཅམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱ་བ་མ་ལྟས་པར་སྤྱིན་པས་ན་ལེགས་པར་གསེགས་པ་

སྟེ། རྩམ་པ་ལེགས་པར་གང་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་། ཡང་གཅིག་ཏུན།

ସଂସ୍କୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟାବଳୀ

300 200 100

བརྒྱད།

७७ । सवातीति संहिता सवावावा सवर्गित

ཕུ་ག་རྩི་རི་ཕུ་ཁི་རྩི་ལྷ་ག་སྐུ་བ། སྤུ་ཁི་རྩི།

अथान्वितवृत्तसमवायात् तदश्रुतसंवातह्

ཨ་བྱ་ཐི་དྲ་མུ་ལ་མ་བུ་ག་དུ། དྲ་མུ་ཐི་དེ་མུ་ག་དུ།

ཞེས་འཕྱང་ཟླ། བཙམ་ལྷན་འདས་བདེ་བར་གྱུར་ཅིང་མཛོ་རིས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་ལྷན་ལ།
 གནོད་པ་མི་མང་འཁོར་གནོད་པ་མེད་པའི་ཆོས་དང་ལྷན་པས་ན་བདེ་བར་གཤེགས་
 བཅའ་བདེ་བ་བརྟེས་པ་ལ་ཡང་བྱ་ཟླ། འདིར་མུར་གྲགས་པ་དང་།

वर्गीकरण

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

འབྱུང་བ་དང་ལྗུང་ཏེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བཏགས།

लोकवित् ^{उपश्रुत्वा} लोक ^{विमर्शयन्ते} वित् ^{वि} विष्णुन
 ब. ग. वि. ८. ब. ग. ब. ८. म. १३. व.

ཉེ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་འདུལ་བའི་སེམས་་་་
 ཅན་གྱི་ཁམས་ལ་གཟེགས་ཤིང་། སྤལ་བཡོད་པ་དང་མེད་པ་རྟོགས་པར་མཐོན་
 པས་ན་འཇིག་རྟེན་མཐོན་པ་ཞེས་བྱ། །

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

བོད་མཁའ་མེད་པ། **ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་** བོད་མཁའ་མེད་པ།
 ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་

བསྐྱེ། སང་མོ་འི་ཐུང་བ་ལ་སྐྱེས་པ་ཞི་ཕྱང་ཆེ་བ་དང་། དགའ་བོ་ལ་སྐྱེས་པ་
འདོད་ཆགས་ཆེ་བ་དང་། རྟེན་རྒྱས་འོད་སྤྲུང་ས་ལ་སྐྱེས་པ་གཉི་ལྷག་ཆེ་བ་.....
གཉུ་ལ་བའི་སེམས་ཅན་ཉ་དགོད་དང་འབྲུབ་གཉུ་ལ་དཀའ་བ་རྣམས་འཇམ་པོས་...
འབྲུལ་བ་ཡང་འཇམ་པོས་ བཏུལ། རྒྱག་པོས་འབྲུལ་བ་ཡང་རྒྱག་པོས་བཏུལ།
གཉི་གས་འབྲུལ་བ་ཡང་གཉི་གས་བཏུལ་ཏེ། ཐབས་བཟང་ཞིང་སྤྲུབས་ཐབས་...
བཞིན་ཏུ་བཏུལ་ནས་དོན་རྒྱབ་པའི་མཆོག་ལྷ་རྒྱལ་ས་འདས་པ་ལ་གནས་པར་ཁ་...
མ་རྒྱུར་ཞིང་འཛོག་པས་ན། རྒྱེས་བུ་འབྲུལ་བའི་ཁ་མོ་རྒྱུར་བསྐྱེད་མེད་པ་ཞེས་...
ཕྱ། ༡

शस्त्र

ਸ੍ਰ. ਭ. ਯੂ. ਭੀ. ਆਰ.

སྟོན་ཅིང་སྒྲིབ་པ་ལ་བྱ།

འ བོ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཁང་ལ་བཞུགས་ཏེ།

ལྷོ་ར་ན་ལྷ་དང་མི་

5-

ལསྟགས་པ་བཅས་ཅད་

ॐ विष्णु'व'

द्वितीयका अकसलपत्रम्

ਕਿਸ

१३७

ਸ੍ਰੀ ਭੁ. ਸੁ. ਧ. ਆ

ਅੰਗੁਰਾਵ ਕੁੰਝੁਃ

ਬੁਝੇ

ང་མི་དག་གའི་ཆོས་

८३।

तथा

तासिनि सन्नानयालनस्वा

वेस'पु'ङ्गे।

५.३२.

ཏུ་ཡིན། ས་བུ་ཀྱི་ལ་ཀྱི་ཡོ་

འཕགས་པའི་ལམ་བྱུག་པ་

ས་སྤྱུང་པ་ལ་བསྟན་ཅིང་བཤད་དེ་རྒྱན་མི་གཙོད་པ་དང་།

ཕྱི་ལོ་ཅིང་ཕྱི་ལོ་བ་ལ་བྱ་ཏེ།

ཡིན། རྒྱུང་བཞིས་བརྟགས་པ་ཁོག་གྲུང་གྲུང་།

22.2.

ན་ཡོད་པ་དང་མི་འདོམ་

པར་བྱ་ལྟོ་སྐྱོབ་པར་བཏགས། །

महाप्रिय

मन्त्र वि.हे.व.॥

मयि

ॐ नमः शिवाय

ಖ. ೨.

ॐ. प्र.

अथिवालो

अद्वैतश्रुतिपानं

[illegible]

कदावाग्लोनिविडसितव्यतययि

དང་རག་དང་ཡིད་རྣམས་དྲང་པོར་གནས་ཤིང་སྤྱོད་བས་ན་དྲང་སྤྱོད་ཆེན་པོ་ཞེས་”

ગ્રંથીપત્ર

བདག་ལྷན་སྐྱེས་ཞེས་བཤད་པ་དང་།

জীবন

རིགས་ཡིན་པས་ན་ཉི་མའི་རྒྱད་ཅེས་ཀྱང་བཤད་དུ་རུང་བར་འདུལ་བའི་དངོས་པོ་

བཏགས། ། ། །

དེ་བཞིན་གསེགས་པ་སྤྱི་ལོ་མཆན་ལ།

विश्वरूपं तेषां च विश्वं विषयस्य च ।

पि. प्र. प्र. ग.

ਬਿ.ਧ.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ वेदसंस्कृतम् ॥ वेदसंस्कृतम् ॥

இய. ஈ. ஸ். ப. ரா. அ. இய. ப. ஸ். ப. ஈ.

ཀྱན་ལ་སྦྱོང་པ་འཕ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྦྱོབ་པ་ལ་བྱ་ནི། སྐབས་འདིར་.....

སངས་རྒྱུ་སྤྱི་མཆན་ཡིན་པས་ན་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་ཅེས་བཏགས། །

ཀུ་རུ་གྲེན་ ཞེས་བྱ་བ། **ཀ་** བི་ **ཀམ་** རྟོ་ལཁོར་བ་ཀྱང་།

१०५ १०५

प्र. प्र. ३ :

कुलशुद्धिं वि तं कुलशुद्धिं विनापुनः

ॐ नमः शिवाय ॥ ॐ नमः शिवाय ॥

བུ་ཅུ་ཐམ་པ།

༡། ། འཁོར་བ་འཛིན་པ་འཇམ་སེལ་བ་ལ་བྱ་ན། འཁོར་བ་འཛིག་ཅེས་བྱ།

ཡང་ཡིག་ཁ་ཅིག་གི་ནང་ནས་ **རུ་རུ་རུ་རུ་** ཞེས་གྲང་འབྱུང་སྟེ།

०० नमः श्री. वि. ए.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२. ५२१२.

ཚཱ་བརྟན་ཅིང་བཤད་པས། མི་དགེ་བ་དང་ལོག་པ་ལ་དད་པ་བས་ལ་ཞིང་མེད་

པར་བྱས་པའི་མཆན་ཏེ་ལོག་པ་དང་སེལ་ཁེས་བྱ། ། ། །

ཀའལ་ཡཱ་ ཞེས་བྱ་བ། དཔེ་ལས་ན་ **ཀའལ་ཡཱ་ལྟེ** ཞེས་པ་སྟེ།

ཀཱ་ལྷ་ལྷ་ ཀཱ་ལྷ་ལྷ་པ་རྟེ་

ཀའལ་ཡཱ་ ཞེས་བྱ་སྟེ། ཆད་པས་གཅོད་པའམ་གཞོན་པར་བྱ་བའི་རིགས་པ་

ཀཱ་ལྷ་ལྷ་རྟེ་

ཡིན། **ཡཱ་** ཞེས་ **ཡཱ་ལྷ་** ཞེས་བྱ་བའམ་སྦྱོར་བའི་དྲང་སྟངས་ཀྱི་རིགས་ལུ་སྟེས་པ་

པ་ ལྷ་ལྷ་པ་རྟེ་

ལྟེ། ཆད་པས་གཅོད་ཅིང་གཞོན་པར་བྱ་བ་ལས་སྦྱོར་བའམ་གཞོན་སྦྱོར་བ་...

ཅེས་ཀྱང་བྱ། །

ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།

ཀའལ་ཡཱ་ལྟེ ཅེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། སྐལ་བཤོད་པའི་སྐལ་མཉམས་ཅན་ཆོས་བཤད་

ཀཱ་ལྷ་ལྷ་ རི་ཐོར་

པའི་འོད་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སྤྱང་ཞིང་སྦྱོར་བའམ་གཞོན་སྦྱོར་བ་...

ཞེས་ཀྱང་བྱར་བྱང་སྟེ། སྤྱོད་ཆད་མིང་དུ་བཏགས་ཏེ་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་འོད་...

སྤྱང་ཞེས་བཏགས། ། ། །

མི་མཉམས་པ་དང་མཉམས་པའི་སྤྱང་པོ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་སྦྱོར་གསུམ་ལ།

ཀའལ་ཡཱ་ལྟེ ཞེས་བྱ་བ། **ཀའལ་ཡཱ་** ཞེས་པ་

ཀཱ་ལྷ་ལྷ་ རི་ཐོར་

ཀཱ་ལྷ་ལྷ་

པ་ཉེ། རྩོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་བྱ།

སམ བྱི་མཉམ་པ་ཉེ། རྩོན་གྱི་

ས་མ་

སངས་རྒྱས་དེ་དག་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་ལ་བྱ།

ཡལ་ཡལ བྱི་ཕུང་

པ་ཕྱེ་ཤིང་།

པོ་ལྟ་ཉེ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཉིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་...

རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་...

ཕུང་པོ་ཉེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་མངའ་བའི་ཕུང་པོ་འདི་དག་པལ་ལ་མེད་པས་

ན་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཕུང་པོ་ལྟ་ཞེས་བྱ། །

ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་པར་དག་པ་ཡིན་ཏེ།

རྣམ་རྣུ་ལེ་བྱ་རྒྱུ་ལྟ་།

སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལས་གསུམ་པའི་ཆོས་རྣམས་སྟེ་ཁོང་འབྱུང་.....

བའི་རྒྱ་དང་དབྱིངས་སུ།

བརྟག་ཅིག

༡༣། ། གྱུར་པས་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སྒྲོ་བྱུར་གྱི་ཉན་.....

མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་སྒྲིན་དང་འདྲ་བ་དང་ཁོང་བྱང་ཉེ།

ན་མ་མཁའི་དབྱིངས་དག་པ་དང་འདྲ་བས་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དག་པ་ཞེས་བྱ། །

གྲུ་ལོ་ལྟ་བུ་ལྟ་། ཤེས་བྱ་བ་མེ་ལོང་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་

ལ་ད་རྣམས་རྣམས་

རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དམིགས་པས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་...

དང་བྱལ་ཏེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་ལྟར་ཏེ། མེས་པོ་ལྷན་པའི་……
ནང་དུ་ཅི་ཡང་སྤང་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཟུགས་བརྟན་སྤང་བ་ལ་བྱ་……
སྟེ། མེས་པོ་ལྷན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ། །

སུག་པ་རྒྱུ་ལྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་ཐོག་མ་ས་དང་པོ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་པར་རྟོགས་

ས་མ་ ཏུ་ རྫོ་ན་

པའི་ཆེ་བདག་དང་གཞན་དུ་མི་འབྲེད་ཅིང་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ས་གོང་ནས་
གོང་དུ་སྤྱངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་མི་གནས་པའི་ཐུང་ན་ལས་འདས་པར་ལྟར་
པའི་ཆེ། ཉན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་གནས་འཕྱོད་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སུ་ལྟར་པ་ལ་
མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ། །

ཐུག་པ་རྒྱུ་ལྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་

པ ཏུ་ བེ་ རྫོ་ན་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་ལྟར་པས་གཟུངས་དང་ཉིང་འཛིན་དང་བསམ་གཏན་……
དང་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་ལྟར་ལ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇུག་པས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་ཤིང་ཐེ་ཆོས་སྤྲ་
ཆོག་ས་གཅོད་པ་དང་། སྤྱི་བེད་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་མདོག་དུ་རྟོན་པའི་……
རྒྱར་ལྟར་པ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ། །

ཐུག་པ་རྒྱུ་ལྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ། ཞེས་བྱ་བ། བྱ་བ་སྤྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། མིག་

ལ་ ཏུ་ རྫོ་ན་

ལ་སོགས་པ་དང་པོ་ལྟེན་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གནས་ལྟར་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་……

ཐམས་ཅད་ཏུ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་.....

མཛད་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། བྱ་བ་

ସତ୍ୟସିଦ୍ଧି ।

ॐ । ह्रस्वद्विषेसत्वेसत् ।

ཐམས་ཅད་ཞེས་པ་བཅོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཏེ། སངས་རྒྱལ་ཀྱི་ས་དང་སྒྲུབ་ན་ཆོས་

ॐ नमः शिवायः

ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། མེ་ལོང་ལྷ་ལུང་ཡེ་ཤེས་གླིང་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་……

རང་བཞིན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བྱ། །

མོ་ལོ་ལ་མཚན་ ཞེས་བྱ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་པ་ཉིད་

२२. अथ. वा. गु. यः

གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་དང་སྦྱིད་པ་

ཆེན་པོ་མ་ཁུས་པ་ཕྱིར་བར་མཛད་པ་རྣམ་པར་སྤར་མཛད་ཀྱི་སྐུ་ལ་བུ་ཉི།

ལངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྤྱོ་ཞེས་བྱ། །

निर्माणावस्थं वेससु'व'भुव'पदि'भु'यि'क'ते। सु'व'भुव'पदि'ये'मे'स'गु'स'

ॐ नमः शिवायः

སེམས་ཅན་སོས་ཅིས་འདུལ་བ་བཞིན་དུ་ཐབས་སྒྲུབ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་སྒྲུལ་”

ྱེ། ལྷ་ཚོགས་སུ་ཕྱོད་པ་ལ་བྱ་བས་ན་རྒྱལ་པའི་རྒྱ་ཞེས་བྱ། ། ། །

དཔེ་སྟོན་གྱི་རྒྱུ་ ཞེས་བྲ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྣང་བ་བཅུ་ཡིན་ཏེ།

འཕགས་པས་ན་དེ་བཞིན་གསེགས་པའི་སྟོབས་བརྩུ་ཞེས་བྱ། །

ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ཡུལ་ ཞེས་བྱ་བ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཐོན་པའི་

བ་ལསྐགས་པ་ལ་བྱ་སྟེ། སྲིད་པ་དང་མི་སྲིད་པ་མ་ཉོར་བར་

བརྩ་གསུམ།

མཁུན་པའི་སྟོབས་ཞེས་བྱ། །

कमविद्याकल्लनकल७ वेसपु'वा'यसपु'क'प'र'स्त्रि'प'य'प'र'प'र'

ཉུང་བྱུང་བའི་ལས་ཡང་དག་པར་བྱངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐྱིན་པ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་...

གང་གིས་གནས་གང་དུ་འབྲས་བུ་མྱོན་པ་མཁྱེན་པ་སྤྲོད། ལས་གྲུ་རྒྱ་མ་པ་མྱོན་
པ་མཁྱེན་པ་འི་སྟོབས་ཞེས་བྱ།

नागापिमुक्तिस्तनवर्त्त

वेसत्रुमार्गेण च धर्मोपायमाश्रित्वा पदिसंस्थानम्
 प्र. प्र. वि. सु. श्री. कृष्ण म. यः

ཡིན་ཏེ། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལ་...
དག་ལ་ཁིང་མོས་པ་ནམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པས་ན་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་...
སྟབས་ཞེས་བྱ། །

[illegible]

ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྒྲིན་གྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བྱུང་པའི་བསམ་པའི་ཁམས་དང་།
 ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཁམས་ལསོགས་པ་...
 ལ་བྱ་ཞི། ཁམས་ཐ་དད་པ་མང་པོའི་རང་དང་སྤྱིའི་མཆན་ཉིད་མ་ལོར་བར་.....
 ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་ན། ཁམས་རྣམས་ཆོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཞེས་བྱ། །

ཐུགས་རྒྱལ་ཡི་འཕྲོད་པའི་བཀའ་ཤིང་།

མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཡིན་ཏེ། དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རབ་དང་...
འབྲིང་དང་ཐ་མའི་རིམ་པ་དང་ཆ་མ་གངས་མ་ལུས་པར་མཁྱེན་པས་ན་དབང་པོ་...
མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཞེས་བྱ། |

མཐོང་མཐོང་གི་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་ ཞེས་ཕྱ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་
ལ་ར་ཏུ་གྲུ་མེ་བྲེ་པ་ཏི་པ་ཏུ་རྫོ་བ་ལི་

བའི་ལམ་མཐུན་པའི་སྟོབས་ཡིན་ཏེ། འགྲོ་བ་ཕྱར་སྐྱེ་བའི་ལམ་དང་། ལྷ་དན་
ལས་འདས་པར་འགྲོ་བའི་ལམ་ལས་གསལ་པ་ལམ་མོ་ཅན་ཆུབ་པར་མཐུན་པས་ན།
ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མཐུན་པའི་སྟོབས་ཞེས་བྱ། །

༡༡། **མཐོང་མཐོང་གི་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་** བཅུ་བཞི།
ལ་ར་ཏུ་གྲུ་མེ་བྲེ་པ་ཏི་པ་ཏུ་རྫོ་བ་ལི་

མཐོང་མཐོང་གི་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་ལྟ་བུ་ལྟོས་པའི་ ཞེས་ཕྱ་བ། བསམ་གཏན་དང་
ལ་ཕྱ་བ་དུ་བ་ལྟུ་རྫོ་བ་རྫོ་བ་ལི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་ཉིང་འཛིན་དང་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། ཀུན་ནས་
ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་ལྷན་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པའི་སྟོབས་
ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་གསལ་པ་བཞི་དང་། རྣམ་པར་ཐར་བ་.....
བརྒྱད་དང་། སྟོང་པ་ཉིད་ལས་གསལ་པའི་ཉིང་འཛིན་མང་པོ་དང་། མཐར་
གྱིས་གནས་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དགུ་ལས་གསལ་པ་ལ། ཀུན་ནས་ཉོན་.....
མོངས་པ་ནི་ཉུང་བ་དང་དམིགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཆོག་གིས་ཉོན་མོངས་པར་གྱུར་པ་
ལ་བྱ། རྣམ་པར་བྱང་བ་ནི་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་མི་དམིགས་པ་
དང་ལྷན་པས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བྱ། ལྷན་པ་ནི་ལྷགས་དང་མཐུན་པ་དང་ཐོད་
གལ་ལས་གསལ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ལྷན་པ་མཐུན་པ་ལ་བྱ། །

यूयनिवासानुत्पत्तिह्रन्वत्

པ་མཁུན་པའི་སྟོབས་ཡིན་ཏེ། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་གྱི་ཆེ་
རབས་གངས་མེད་པ་ཚུན་ཆད་གནས་གང་སྐྱེས་པ་དང་། ལུང་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་
པ་ཅི་འདྲ་བ་དང་། མཚན་མ་དང་རྟགས་ཅི་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀྱི་རྒྱ་གང་……
གིས་སྐྱེས་པ་མཁུན་པས་ན། སྟོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་མཁུན་པའི་སྟོབས་……
ཞེས་བྱ། །

गु.स्य.य.य.व.वि.ह.न.व.ल.०

སྟོབས་ཡིན་ཏེ། ལྟ་རིམ་བྱུང་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གང་ནས་ཤི་འཕྱོད་ནས་གང་...
དུ་སྐྱེས་པ་མ་ལུས་པར་གཟིགས་པས་ན། ཤི་འཕྱོད་དང་སྐྱེ་བ་མ་ལུས་པའི་སྟོབས་...
ཞེས་བྱ། །

आश्वत्थसहनवत् वि

ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་སྟོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་ཡན་
 ཆད་ཟད་ཅིང་བྱང་བར་ག་ཟིགས་པས་ན་ཟག་པ་ཟད་པ་མཐུན་པའི་སྟོབས་ཞེས་་་་
 བྱ། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ།

वृत्तवित्तवागवत्त्वसंबद्धं

ཅི་རྒྱ་རི་ཏ་ཐུ་ག་ཏ་མི་ལྷ་ར་ཏྲི་

༡༡། ། ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། མི་...
 འཇིགས་པ་བཞི་དང་ལྷན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕལ་པ་མང་པོའི་ནང་དུ་ཕྱོན་...
 བསུམ་མཆོག་གི་གནས་སྤྱབས་པོ་ཆེ་ལས་གྱིས་འཆེ་སྟེ། ཆངས་པའི་འཁོར་ལོ་...
 རྫོང་ཁིང་ཡང་དག་པར་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲགས་པས་ན་མི་འཇིགས་པ་ཞེས་བྱ། དེ་ལ་...
 མངོན་པར་བྱང་རྒྱབ་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པ་ལ་མི་...
 འཇིགས་པ་གཉིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་ན་...
 རང་གི་དོན་ཕྱན་སྤུམ་ཆོགས་པ་ཡིན། བར་དུ་གཙང་པའི་ཆོས་ངེས་པར་བསྟན་...
 པ་དང་། དེས་པར་འབྱུང་བའི་ལམ་བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་གཉིས་ནི་གཞན་...
 ལ་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཐིམ་བཤད་པ་ཡིན་པས་ན་གཞན་གྱི་དོན་ཏེ། བདག་དང་...
 གཞན་གྱི་དོན་ཕྱན་སྤུམ་ཆོགས་པར་བསྟན་པ་འདྲ་ཡིན་ནོ། །

वर्ष २५।

सध्वपगानिसंवापिद्वेषावद्युः ॥ १ ॥ वेसपु'चकेंस'प्रभास'उद'भद्वे'क'

2. 55. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2.

པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཚུབ་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་གསེགས་པས་...
 ཚོས་ཐམས་ཅད་ལྷག་མཁེལ་དུ་སྐྱུ་རུ་རའི་འབྲས་བྱ་བཞག་པ་དང་འདྲ་བར་བྱགས་...
 ལུ་རྒྱུད་དེ། མཛོན་པར་བྱང་ཚུབ་པ་ལ་ཤེས་རབ་བརྟེས་པས་དགེ་སྦྱང་མ་བྲམ་...
 ཟེའང་རུང་། ལྟའི་མིག་དང་ས་རྒྱལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་...

सञ्चसुवदासहृन्विषावद्ये वेससुपत्रणपत्रमसठदत्र

པར་མཁྱེན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་འི་...
མིང་སྟེ། འདྲོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འི་ཉོན་མོངས་པ་དང་མ་བྲལ་ན་སྲིད་པ་འི་ཆེ་
མོམན་ཆད་ཀྱང་སྤྲུང་འཛུགས་ཅིང་སྤྱང་བས་ན་ཟག་པ་ཞེས་བྱ། ཉོན་མོངས་པ་...
ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་བད་པར་མཁྱེན་པ་ལ་ཟག་པ་མ་བཟང་པར་

༡༡ ། ལུང་དབྱང་ཁིང་དན་རྟགས་ཀྱིས་བཀའ་ལྟུ་མེད་དེ། མི་དོགས་པས་
ན་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་མཁུན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཞེས་བྱ། །

བྱ་བ། བར་དུ་གཙོང་པའི་ཆོས་རྒྱམས་གཞན་དུ་མི་ལྟུང་བར་ངེས་པའི་ལུང་.....
བསྟན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་ཡིན་ཏེ། བར་དུ་གཙོང་པ་ཞེས་བྱ་བ་བག་མེད་པ་.....
དང་རྒྱ་ཆོམ་ཤེས་པ་དང་ཁྲེལ་མེད་པ་ལས་གསུམ་པ་འཕགས་པའི་ལམ་དང་། དགེ་
བའི་ཚུགས་ཀྱི་བར་དུ་གཙོང་པ་རྒྱམས་བར་ཆད་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལུང་བསྟན་.....

ཅིང་བཤད་པ་ལ་ཐོག་ཏུ་མ་བབས་པ་མིན་པས་ན་བར་དུ་གཙང་པའི་ཚོས་རྒྱམས་...
གཞན་དུ་མི་འཕྱུར་བར་ངེས་པའི་ལུང་བརྟན་པ་ལ་མི་འཛིགས་པ་ཞེས་བྱ། །

मध्वसंयदातिगमाद्यनेष्टाणिकयतियतावात्वेनानु७

[illegible]

སངས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲིས་པ་བཙེ་བ་ཀྱང་ལ།

अथ दशस्वर्गिकवृद्धपत्रम् वेदसु च सप्तसु सप्तैकैकस्य रसे सप्त

ཨ་ཁུ་དུ་ཤུ་ཐེ་ཅི་ག་པུ་རྩི་རྩི་མུ་ཅོ།

བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་འདི་རྣམས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་...
 རྒྱལ་སེམས་དཔལ་ལ་ཡང་མི་མངའ་སྟེ། སལ་པ་དང་བྱན་མོང་དུ་རྒྱུར་པ་མ་ཡིན་...
 ལ། སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་ལ་ཡོན་ཏན་འདི་རྣམས་མངའ་བས་ན། སངས་...

ཀུས་ཀྱི་ཚེས་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱ། །

བཅུ་བདུན།

༡༡། ། **नास्ति तत्रावातयश्चलितम्** ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

རྒྱ་སྟེ་རྩ་ལྟ་ག་རྩ་ལྟ་སྟེ་ལི་རྩ་མ་

པ་ལ་འབྲུལ་བ་མེད་པ་ཡིན་རྟེ། སྟེ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ལ་ནོར་ཁིང་

ཐོག་རྩ་མ་བབ་པ་མེད་པ་ས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འབྲུལ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

नास्ति तत्रावातयश्च ཞེས་བྱ་བ་ཅེ་ཅེད་པ་ཡིན་རྟེ། དཔྱ་བཅོམ་པ་ཁ་ཅིག་

རྒྱ་སྟེ་བ་མི་རྩ་མ་

ལ་མ་ནོར་ནས་ཀྱི་ཅེ་འཕོད་པ་དང་། མོན་གྱི་བག་ཆགས་མ་བྱུང་བ་ས་ཅེ་ཅེ་.....

ཁིང་ཚོགས་ལ་འབྲུལ་འབྲུལ་ཡོད་པ་རྩ་བུ་མ་ཡིན་པ་ས་ན་ཅེ་ཅེད་པ་ཞེས་བྱ། །

नास्ति तत्रावातयश्च ཞེས་བྱ་བ་བསྟེལ་བ་མེད་པ་ཡིན་རྟེ། དཔྱ་བཅོམ་

རྒྱ་སྟེ་མུ་ཁི་རྩ་སྟེ་རྩི་རྩི་ལྟེ་ལྟེ་

པ་ལ་དགོངས་པ་འི་ཡེ་ཤེས་མི་མང་འཁྱེ། བསྟེལ་ནས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བ་...

ལསོགས་པ་ཤོར་བ་དང་། རྩ་ས་ལས་ཡོལ་བ་རྩ་བུ་མ་ཡིན་པ་ས་ན་བསྟེལ་བ་མེད་...

པ་ཞེས་བྱ། །

नास्ति तत्रावातयश्च ཞེས་བྱ་བ་སེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མེད་

རྒྱ་སྟེ་ལ་ལྟ་རྩི་རྩི་རྩི་རྩི་རྩི་

པ་ཡིན་རྟེ། དཔྱ་བཅོམ་པ་དག་ན་ཉིང་དེ་འཛིན་གང་ལ་ཞུགས་པ་དེ་འཛོམ་

ཉིང་དེ་འཛིན་དེ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་རྩ་བུ་མ་ཡིན་གྱི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཉིང་འཛིན་མཆོག་བརྟེན་པས་ན། ཉིང་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཀྱང་རུང་མ་.....
 ཞུགས་ཀྱང་རུང་ཉི་མཉམ་པར་མ་བཞག་པམེད་པས་ན་སེམས་མཉམ་པར་མ་.....
 བཞག་པམེད་པཞེས་བྱ། |

नास्ति नाना त्वमैह ह वै स पुत्रा दद सति त्रु मे स मे द स यि क ते ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

དག་བཅོམ་པ་དག་ལམ་བཟང་སྤྱོད་ཀྱིས་འདས་པ་གཉིས་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཛིན་
ཅིང་ཉེན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཆོས་ལསྟགས་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་
པ་རྩ་བུ་མི་མང་འཕྱེ། སེམས་ཅན་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་
གཟིགས་པས་ན་ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

नात्यायति संख्यात्सायककक्ष विषयुपारोक्षेन वपुष्पसम्
 वृक्षेऽपि संख्यात्सायककक्ष विषयुपारोक्षेन वपुष्पसम्

པའི་བཏང་སྒྲུབ་ས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དག་བཙམ་པ་དག་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་མ་
བརྟགས་པར་ཡལ་བར་འདོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི། སྐལ་བ་ཡོད་

བཙ་བརྟུང་།

नासिक्कदयदानिह **ཞེས་བྱ་བ་འདུག་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡིན་**
ཡུ་ཤི་ཚུ་རྒྱུ་ཅུ་རྩ་ལྷོ་ཨོཾ་ཨཱ་མཱི་ཨོཾ་

ྲྀ། དག་བཅོམ་པ་དག་སྒྲིང་ཡུལ་དམན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ས་ལ་མོས་...
 མེང་འདུན་པ་མེད་དེ་ཉན་ཐོས་གྱི་བྱ་བ་ལ་མོས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གྱི་སངས་རྒྱས་.....
 ལེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་གདུང་མི་འཆད་.....
 བར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྟག་ཏུ་འདུན་པར་འཇུག་པས་ན་འདུན་པ་ཉམས་པ་མེད་...
 པའོས་བྱ། །

གསུང་རྒྱུ་ལོ་ཤིང་།

བཞིན་གཤེགས་པ་སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ཕྱིར་བསྐྱལ་པར་ཆོས་བཤད་ཀྱང་སྒྲིང་ང་་་
གསུང་དང་བླགས་བསྟེལ་བར་མི་འཇུག་བདད་། སེམས་ཅན་གཅིག་གི་ཕྱིར་་་་་་
ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གངས་མེད་པ་འདས་ཏེ་གཤེགས་པས་ན་བརྩོན་འགྲུས་་་
ཉམས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

नामिष्टानिहानिह्व वेससु'प'द्व'प'श्रमस'प'वेद'प'यि'ते। सेसस'
 सु'प'द्व'प'श्रमस'प'वेद'प'यि'ते।

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་དང་སྦྱོད་པ་དང་། བསམ་པ་དང་མོས་པ་ལས་གསལ་པ་
 སེམས་ཅན་འདྲལ་བའི་ཐབས་དང་། སངས་རྒྱུས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་དང་།
 ཆོས་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟར་གཟིགས་ཤིང་དགོངས་པ་ལ་ཕྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བརྟག་།
 མི་དགོས་ཏེ་ཉམས་པ་མེད་པ་སྟན་ཏེ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

नासिमगापिद्वानिः ཞེས་བྱ་བ་ཉིད་རེ་འཛོན་ཉམས་པ་ཐོང་བ་ཡིན་
 བྱ་ ཅི་ ། ལ་ བླ་ ཅི་ རྩ་ བེ ཨ།

ཅིང་དེ་ལས་མི་གཤེས་བར་འཛིན་པས་ན་ཉིང་དེ་འཛིན་ཉམས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

བཙུངས།

१२१. ५२१. १८. ३३१३. ५६. २३१. १११.

ཅན་ཡོངས་སུ་སྒྲིན་པ་མ་བྱེད་པ་མི་ཟད་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་...

नातिविमुक्तानि वेसु'व'क्ख'प'र'शो'प'व'ग'ग'स'प'खे'प'प'क'ने।

वि. अ. अ. वि. अ. वि.

ནམ་པར་གྲོལ་བ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

सर्वकर्मफलान्तरात्मकानां यथाविधि विवरणं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

ཡིན་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཁ་ཅིག་ལྷན་གྱི་ལས་བསམས་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བྱེད་དེ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡིད་དང་འགལ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གྱི། རྩོད་ལམ་བཞི་པ་ཀྱང་……

དུ་འགྲོ་བ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པས་

ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྱང་བ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་ན་ལྷན་གྱི་ལས་ཐོག་ཅན་ཡེ་ཤེས་”

सर्ववाक्मरुनायुवक्त्रमरुनायुविविधि वेसु'म'म'ग'

གཤམས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཛོད་དུ་འགྲོ་ཁིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་ཏེ།
 སམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་མཛད་ཅིང་ཚོས་བསྟན་པ་ལ་དོན་མེད་ཅིང་ཚུད་བ་...
 བར་མི་འགྱུར་ལ། གསུང་གི་ཡན་ལག་དུག་བཅུད་དང་ལྡན་པས་ན། དག་གི་ལས་...
 ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་མཛོད་དུ་འགྲོ་ཁིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་བྱ། །

ॐ । सधमनस्यमहानयवज्ञमहानागुयविवलि

ཞེས་བྱ་བ་ཡིད་གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་
 འབྲང་བ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་སྒྲོས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
 ཏེ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་རང་མ་བྱལ་བས་ན། ཡིད་
 གྱི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སྤྱོད་ཀྱི་འབྲང་བ་ཞེས་བྱ། །

अतीतप्रगुर्मेगान्द्यतिदत्तंस्मनदर्शनेनैव्यतिवलय वे५

བྱ་བ་འདས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ།

དག་བཅོམ་པ་ལྟར་འདས་པའི་དུས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་བརྟགས་པ་ལྟ་གཅིག་མཁྱེན་

གྱི། གཞན་ལ་ཐོགས་ཤིང་མི་མཐུན་པ་ལྟ་བུ་མེད་གྱི། འདས་པའི་དུས་ཀྱི་...
 སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དང་། ས་ཁུ་མེ་རྒྱུད་གི་རྩལ་སྤོམ་མི་གྲངས་དང་། སེམས་...
 ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་། སྦྱོང་པ་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པར་མཉམ་པར་བཞག་པ་...
 དང་མ་བཞག་པའི་དུས་དང་སྦྱར་བ་མེད་ཅིང་། ཅི་ལ་ཡང་ཐགས་ཐོགས་མེད་...
 པར་བྱགས་སུ་རྒྱུད་པས་ན་འདས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་...
 མཐོང་བ་འཇུག་པ་ཞིས་བྱ། །མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་དུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་...
 འདི་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཞིང་བཤད། ། ། །

ས་ས་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞིའི་མིང་ལ།

[illegible]

ཏེ། ཚུལ་དང་དོན་དང་པེས་པའི་ཚིག་དང་སྟུབས་པ་བཞི་ལ་མཁས་པ་ས་སོ་སོ་...
ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཞེས་བྱ། །

མོ་རྒྱལ་གཞི་དུ་

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ वेदोक्तं सर्वं यथा ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 श्री कृष्णार्चनम् ॥

པ་ཀུན་རྫོང་པ་འི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་།

ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་འདུན།

བལསྐས་པར་རྒྱ་རྒྱུ་ཕྱི་ཆོ་རྒྱུ་དང་།

୭୭ । **ଗ୍ରନ୍ଥାମନିଷ୍ଠାତିଥା** ଯଦେକସ୍ୟାନ୍ତିଶ୍ଚିକ୍ଷକସ୍ୟ ଉପାଦେୟ
 ଶାସ୍ତ୍ରାନ୍ତରାଦିଂ

ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་ལ་བཅུག་པ་དེ་ཕན་ཞིང་རྗེས་སྤྱོད་བྱ་པར་བཤད་...
 པས་ན་རྗེས་སྤྱོད་བྱ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། རྣམ་པ་འདི་གསུམ་རོམ་ཆར་ཆེ་ཞིང་...
 མད་ཏུ་བྱུང་བས། སེམས་ཅན་མང་པོ་དད་ཅིང་འདུན་པར་མཛད་པས་ན་ཆོ་...
 འཕྲུལ་གསུམ་ཞེས་བྱ། ། ། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལྷ་བཤད་པ་ལ།

वापिसह वेसमुच्य। **वाणामर्लस्र्यातवापिसह** वेस
मं. कुं. स. पू. मं. कुं. स. पू. अ. पू. जे. मं. कुं. स. पू.

ཕྱ.བ། **ལྷ་ཤིང་གི་ཕྱུང་རྒྱུག་** **སུམ་** ཞི་སེམས་དཔལ་འཕེལ་སེམས་སྤྱོད་སེམས་ཅེ་
མ་ལྷོ་ ལ་ཏུ་

བཤམ་བྱུང་། ལྷན་མེད་པའི་བྱང་རྒྱུ་བྱུང་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྒྱལ་ཞིང་མི་བྱུང་.....
བསམ་ན་བྱང་རྒྱུ་མེད་སྟེན་པ་ལ།

མདུ་མཐུ་ བེས་བྱ་བ། མདུ་ བློ་ལོ་པོ། མཐུ་ བློ་མཐུ་པ་པ་

५.५.

२५

སྟེ། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉྟུ་མ་ཡིན་

གྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐྱེལ་བའི་ཕྱིར་སྒྲན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ཞུགས་

པསན་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ། ། ། །

[illegible]

དཔལ་ལྷན། ཞེས་བྱ་བ་ས་བརྩུ་ཡིན་ཏེ། ས་གོང་མའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཐོབ་པར་བྱ་

८२७३५६

བའི་ཆེན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ས་དེ་ཉིད་ཡོན་ཏན་གྱི་གཞི་ཡོན་པས་སའིས་བྱ། །

སངས་པོ་ **ཡུགུ་ཤིན་པ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་ཆེན་པོ་ལྟོན་འདི་ས་པ་མ་ཡིན་པ་

५५५५

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སེམས་ཐོབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་དང་ཉེ་ཁོང་སེམས་

ཅན་མང་པོའི་དོན་སྐྱབ་པ་གཟིགས་ནས་དགའ་བ་རྒྱབ་ས་པོ་ཆེ་སྒྲིམ་པས་རབ་དུ་...

དགའ་བ་ཞེས་བྱ། །

ས་གནིས་པ་ **འིག་ལྷོ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྩུབ་ཀྱིས་མཁའ་པ་འཛིན་པ་ལྷོ་མོ་ཡན་

ਸਿ.ਕ.ਪ.

ཆད་ཀྱང་བྱང་བས་ན་དི་མ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

ས་གསུམ་པ་

ཉེར་གཉིས།

༡༡། | **ཡུར་མ་གྱི་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལས་

པ་ལྟ་གཏེ་

འདས་པའི་ཉིང་ལེ་འཛིན་གྱི་ཡུང་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡི་ཤེས་གྱི་སྒྲིབ་བ་ཆེན་པོའི་...

གནས་སུ་ཁྱུར་པ་ཐོབ་པ་ལ་འོད་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ། |

ས་བཞི་པ་ **ཁྲུ་མ་གྱི་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་པ་སྤྲེག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚུགས་

ཡ་རྩི་ལྟ་

གྱི་མེད་འོད་འཕྱོགས་ན་འོད་འཕྱོགས་ཅན་ཞེས་བྱ། |

ས་ལྔ་པ་ **ཡུར་མ་གྱི་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལས་འདས་

ཡུ་ཏུ་རྩ་ཡ་

ལ།

པའི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་སྒྲོམ་ཞིང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་.....

འདས་པ་གཉི་ག་ལ་མི་གནས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་སྦྱང་ཞིང་.....

བསྒྲོམ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བས་ན་ས་དེ་ནོན་པར་དཀའ་བས་ན་འམ་སྒྲུབ་པར་དཀའ་

བ་ལ་བྱ་ཏེ་ཤིན་ཏུ་སྦྱང་དཀའ་བ་ཞེས་བྱ། |

ས་དྲུག་པ་ **ཁྲུ་མ་གྱི་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡ་རོལ་དུ་མྱིན་པ་ལ་བརྟེན་

ཡ་རྩི་ལྟ་

ནས་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གཉི་ག་ལ་མི་གནས་ཤིང་མཚན་མ་མེད་པ་

ལ་གནས་ཤིང་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་རང་གི་ངང་གིས་འཕྲུག་པའི་ཡི་ཤེས་ལ་མང་དུ་

གནས་ཤིང་མཛོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པས་ན་མཛོན་དུ་ཡུར་པ་ཞེས་བྱ། |

ས་བདུན་པ་ **ཏུ་རི་ག་མ་** ཞེས་བྱ་བ་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་བསྟོན་པ་གཅིག་ཏུ་ཐུར་

ཏུ་རི་ག་མ་

པའི་ལམ་དང་ཉེ་ཁྲིང་། རིང་དུ་སྔོང་བས་ན་རིང་དུ་སྔོང་བ་ཞེས་བྱ། །

ས་བརྒྱད་པ་ **ཀྲུ་ལ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཚན་མའི་འདུ་ཤེས་དང་མཚན་མ་མེད་པར་

ཨ་ཙི་ལ་

སྒྲིལ་བའི་འདུ་ཤེས་གཉིས་ཀ་ས་བརྒྱད་པར་མི་ཉུས་པས་མིག་ལོ་བ་ཞེས་བྱ། །

ས་དགུ་པ་ **སྐྱུ་ལ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་ས་དགུ་པ་ལ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་

སྐྱུ་ལ་མ་ཉི་

བརྟེན་པས་ན་སྐྱོ་གྲོས་གཞན་པས་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ་ལེགས་པའི་སྐྱོ་གྲོས་ཞེས་བྱ། །

ས་བཅུ་པ་ **ཤུ་ལ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཟུང་ས་དང་ཉིང་ལེ་འཛིན་ཀྱང་ལ་ཡང་

ཏུ་མ་མེ་ལྷ་མོ་

ཐུན་དང་

༡༡། ། འདྲ་བར་བྱ་བ་ཅིང་ཐོས་པའི་ཆོས་ན་མ་ལའ་དང་འདྲ་བ་ལ་ཐུན་.....

ཉེར་གསུམ།

བཞིན་དུ་བྱ་བ་པས་ན་ཆོས་ཀྱི་ཐུན་ཞེས་བྱ། །

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ **སྐྱུ་ལ་** ཞེས་བྱ་བ་ནི་འོད་ཟེར་

ས་མ་ཏུ་པ་ ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

མང་པོ་བཞུགས་འདུལ་བའི་སེམས་ཅན་ཐུན་པར་མཛད་ཅིང་ཆོས་ཀྱི་སྐྱུང་བ་འོད་...

དང་འདྲ་བས་ཐུན་པས་ཅན་ལ་གསལ་བར་བྱས་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཀྱང་དུ་འོད་

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्री कृष्णाय नमः ॥
 श्री ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥ ५ ॥

ବିପ୍ରାସ୍ୟା **ଆନି** **ଆନି** ବିମହା ମହାମା
 ଓ. ଛୁ. ଓ. ଛୁ. ଓ. ଛୁ. ଓ. ଛୁ. ଓ. ଛୁ.

ཉེར་མཆོ། ༡༡། ། སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུབ་པའི་དོན་མི་ཉམས་པར་བསྐྱར་བའི་ཕྱིར་བྱས་པ་……
བསྐྱར་བའི་སེམས་བྱ་ལྟེ། དངོས་སྐྱོན་དཔལ་ཚོམ་པའི་སལ་བྱ། ། ། །

अपि मुक्तिवशात्तु निह वेसत्रुमपक्षपादप्रदानसंवेदमपठिष्य
ॐ ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ॥

གི་བར་དུ་བྱུང་ཆུབ་ཐེམས་དཔའ་ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མོས་པས་བསྐྱོམས་ཏེ། ༥་་་་་
 ཏུ་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བས་ན་མོས་པས་སྐྱོད་པའི་སེམས་བྱ། ।

अष्टावक्रवर्णः

ཨ་ལོ་ག་ཡ་བ་རྩེ།

ཕྱེ་བྲག་གིས་རང་དང་སྤྱིའི་མཆོན་ཉིད་དུ་བརྟགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་

མེད་དེ་རྫོད་པ་ཅམ་དུ་རིག་ལ། ཆོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པའི་བཟོད་པའི་སྒྲུང་བ་...

དང་པོ་ཐོབ་པས་ན་སྣང་བ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ། །

འཕེལ་བཤམས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་

७५. २५. १. ५५००

བཙོན་འགྲུས་བརྟན་པར་རྩོམ་པས་ན་སྒྲུང་བ་མཆིད་པ་ཞེས་བྱ། །

[illegible]

ॐ ह्रीं श्रीं गं देवीं ब्रह्मदेवि नमः

རོལ་གྱི་ཡུལ་མེད་ཅིང་སེམས་ཅམ་དུ་རྟོགས་ཏེ། གཞུང་བའི་གཡང་བ་དང་བྲལ་

བས་ན་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཁྱགས་པ་ཞེས་བྱ། །

ཡུན་རྒྱས་སྤྲོད་པའི་ཆེས་ཕྱ་བ་དང་པ་རབ་ཀྱི་ས་འདི་ལ་འཛིན་པའི་

ਅੰਕ ੧ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ

གཡེང་བའང་སྤངས་ནས། འཛིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་མི་……

རྟོག་པ་དེ་མ་ཐག་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བས་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་ཉིང་དེ་འཛིན་.....

वेदप्र. ।

निर्वपन्नाविद्वद्भिर्युग्म

ཕྱི་མེ་རྩ་ལྷན་གྲོགས་པུང་།

निर्देशावली

नावा विःकरास्त्रावा

३५

མཁའ་མཁའ་པ་འཕྲུལ་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་ཞེ། དངོས་སུ་ཁོ་འཕགས་པའི་ས་ནི་མ་
ཞི་ཡ་

ཐོབ་ལ། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༩ལོའི་མཁའ་འགྲུབ་ལོ་རྒྱུས་ལྟར། འཕགས་པའི་ལམ་མཐོང་།

༡༡། ། བ་དང་བསྐྱེལ་པ་རྣམས་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་མཐོང་བའི་ལམ་གྱི་

ཆ་གཅིག་པོ་དང་ཉེ་བས་ན་ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞིས་བྱ།

ཆེན་མཆོད་ཀྱི་ལྷ་མོ་ལྟ་བུ་གྱི་ལྷ་མོ་། རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་གྱི་ལྷ་མོ་། རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་གྱི་ལྷ་མོ་།

ཡུལ་གྲོ་ལ་ཏེ།

འཕགས་པའི་ལམ་ཉོན་མོངས་པའི་ཤིང་ཐམས་ཅད་སྟེག་པའི་མེད་པ་འདྲ་བའི་……

དོད་ལྷན་གྱི་ལས་ན་དོ་ལས་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ། །

མུ་ཤིང་། ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགེ་བའི་ཚ་བ་ལྷ་མ་མི་བརྟན་པ་གཡོ་བའི་ཚེ་མོར་ཕྱིན་པས་

622 304 00

ན་ཅེ་མོ་ཁེས་བྱ། །

ཕྱི ཞེས་བྱ་བ་ནི་བདེན་པ་ལ་བཟོད་པ་རབ་འབྱིང་དུ་མར་སྐྱེ་བའི་ནང་ནས་

क्या?

བཅོད་པ་རབ་དང་ལྷན་པ་སྟེ། དེ་ལས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཁིང་ཅན་སོང་དུ་མི་

ལྷུང་བས་ན་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ། །

ལློ་ཁྱིམ་གྱི་ལྟུང་། ཞེས་བྱ་བ་འདི་འཛིན་རྟེན་པའི་ཚེས་ཀྱང་ཡིན་པ་ལྟར་

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः

ཆད་མ་མཐོང་བ་འཕགས་པའི་ལམ་ལྟ་བུ་འདི་གཉིད་པའི་ཆོས་དང་མི་མཐུན་པ་”

ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་འདི་སེཌ་མཉམ་པའི་རྒྱ་མེད་པར་འཁོབ་པར་”

བྱས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བས་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཅེས་་་་་་

५। । । ।

དང་སངས་རྒྱལ་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་གང་ཟག་གི་རིམ་པའི་མིང་ལ།

ସ୍ଵାଧିକାରୀ ବିଷୟ

ਘ. ਓ. ਗ. ਸੁਯੋਃ

एकमात्मन्यतिबुद्धवानितियुक्तबुद्धः वैशद्यः

ਭੇ.ਗ.ਬੂ.ਫੁ.ਵੈ.ਪ.ਤਿ.ਸੁ.ਫੁ.ਪ.ਵੈ.ਤਿ.ਪ.ਫੇ.ਗ.ਪੁ.ਫੁ.ਃ

སྟེ། སེམས་ཅན་མང་པོའི་དོན་མི་མཛད་ཀྱི། བདག་གཅིག་ལྷ་བྱང་ལྷུབ་པ་……

དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་སྐྱབ་པས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ། །

ସ୍ୱଚ୍ଛାବିଧାନକଳା ବିଷୟମ୍

॥ श्री. वि. सु. प. ग. ध. ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

༩། ། བསེ་རུ་དང་འབྲ་བར་གཅིག་པུར་བཞུགས་པས་ན་རང་སངས་རྒྱས་་་་

བས་རུ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ། །

པག་ བི་ཐེའམ་ཚོགས་པའམ་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་

口舌。

बानि ७३

ବରଦାୟଶ୍ରୀଃ ବିଷପୁଂସ୍ତ୍ରା ରଶ୍ମିଂସଂ

ॐ नमः शिवाय ॥

ཡིན་པས་རང་སངས་རྒྱས་པལ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་གསེགས་ཤིང་བརྟགས་པ་.....

དང་སྟོན་པ་ལ་བྱ་རྟེ། ཆོགས་པ་དང་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ། །

ॐ. व. ग. ०

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་ལུང་མ་མཐོས་པར་བདག་ཉིད་ཀྱིས་རྟོགས་པར་...

མི་རྒྱུས་ཏེ་ཉན་པ་ལ་ཡང་བྱ། །ཡང་གཅིག་ཏུ་ན།

2. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647. 2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676.

ཤེས་པ་ས་ཚུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཤོགས་པ་མི་འབྲས་དུ་ཚོག་པ་གཞན་ལ་སྒྲིག་ཅིང་ཐོས་...
པར་བྱེད་པ་ས་ན། ཉན་ཐོས་ཞེས་བྱ། །

ལྷ་མོ་གསུངས་པ།

27.5

ལྷ་མོ་ བོད་རྒྱུགས་པ་ལ་བློ། སྤྲིན་ཅུང་ཆ་ལས་འདས་པའི་མཚོར་
ཕྱེ་པ་ལྟ་

འབབ་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་རྒྱ་བོའི་རྒྱན་དུ་བྱགས་པ་ལ་བྱ་ཏེ་རྒྱན་དུ་བྱགས་པ་
ཞེས་བྱ། །

सप्तकृतनवयमनक

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥

སྒྲུབ་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མ་ཟད་ལ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་མི་དེ་ནང་དུ་ཡང་ལན་.....
 བདུན་སྟེ། ལྟའི་ནང་དུ་ཡང་ལན་བདུན་སྟེ་བ་ལ་བྱ་སྟེ་མིར་སྟེ་པའི་སྟིང་པ་བར་.....
 མ་བདུན་དང་། ལྟར་སྟེ་པའི་སྟིང་པ་བར་མ་བདུན་གྱིས་བཞུག་ན། སྟེ་བ་.....
 བདུན་བཞི་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་འཁོར་པའི་ནང་ན་བཞུགས་པས་ན་དེ་ལྟར་.....
 ཐོགས་ན་སྟིང་པ་ལན་བདུན་པ་ཞེས་བྱ། །

ཕུ་ལ་ཕུ་ལ་ཀྱིས་ཁོ་ཁོ་རྒྱུ་ལ་འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་

ಗ್ರ.ವಿ.ಗ್ರ.೨ :

གསུམ་པ་དང་

༩༡ | བཞི་བ་མན་ཆད་ལས་གྲོལ་ལ། རྒྱུ་བ་གཉིས་མཐག་སྤྲུམ་གྱི་བར་དུ་... ཞེས་བརྟན།

འཁོར་བ་ན་གནས་ཤིང་ལྷ་དང་མེད་རིགས་བཟང་པོར་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་ནས་.....
རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ། །

ཤར་པ་ལྷ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ **ཤར་པ་** བྱི་ལ་ན་གཏིགས་ **ལྷ་མོ།**
ལ་ཤི་རྒྱ་ལྷ་མོ་ ལ་ཤི་རྒྱ་ ལ་ཤི་རྒྱ་ལྷ་མོ་
བྱི་ལོང་བ་སྐྱེ། ཆོ་དེ་ཉིད་ལ་མུ་ངན་ལས་མེད་པའི། ལ་ན་གཏིགས་སྐྱར་འཇིག་...
ཉིན་སྐྱེ་བས་ན་ལ་ན་གཏིགས་ཕྱིར་འོང་བ་ཞེས་བྱ། །

ཤར་པ་ལྷ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་ན་གཏིགས་ཕྱིར་འོང་བ་འདྲོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཉིན་
ལ་ཤི་རྒྱ་ལྷ་མོ་ མོངས་པ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་སྤངས་པ། སྐྱེ་བ་གཏིགས་གིས་མུ་ངན་ལས་.....
འདས་པའི་འབྲས་བུ་ལ། ཕྱིར་མེད་པའི་ས་འཛོམས་པའི་བར་དུ་ཆོད་པས་ན་
བར་ཆོད་གཏིགས་པ་ཞེས་བྱ། །

ལྷ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་མེད་རིགས་ལ་ཅན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ལྷ་སྤངས་པས་
ལ་ཤི་རྒྱ་ལྷ་མོ་ སྐྱར་འདྲོད་པའི་ཁམས་སུ་མེད་རིགས་ཕྱིར་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

ལྷ་མོ། ཞེས་བྱ་བ་ཕྱིར་མེད་པ་སྤྲིད་པ་གཏིགས་ནས་
ལ་ཤི་རྒྱ་ལྷ་མོ་ འཁོར་ལ་ལ་ལ་དུ་ཡང་མ་སྐྱེས་པར། སྤྲིད་པ་བར་མ་དོད་ཆོད་གྲ་བཅོམ་པའི་...
འབྲས་བུ་མཛོད་དུ་བྱས་ནས་མུ་ངན་ལས་འདྲའ་བས་ན་བར་མ་དོར་མུ་ངན་ལས་...
འདྲའ་བ་ཞེས་བྱ། །

ढययद्वयनिनिवाही

சூ.வ. வ. கு. வ. ரீ. வீ. ஸ. ஸீ.

ཤིང་བཙོན་པ་ཆེ་འཕྲོས་ནས་པ་རྒྱུ་ལྟེན་མ་ཐག་ཏུ་ཉེན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་……

ཐུངས་ཏེ། ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་བྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པས་ན།

སྒྲུབ་ནས་ཡོངས་སུ་ཐུང་ན་ལས་འདའ་བ་ཞིས་བྱ། །

अतिमंश्रयनिवासा वेसु'प'छिर'बी'रे'व'प'से'प'रे'

જા. ગ્રા. નં. ૨૩. ૫. ૫. ૫. ૫. ૫. ૫.

ལྷན་པ་བཅད་པ། ས་རོལ་དུ་སྒྲེས་ནས་བཙོན་གྱི་བཙོན་ལ་ལམ་ལ་

༡༡། ། མ་བྱང་བ་ཚེ་ལ་བ་དང་བཅས་པས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བྱེད་པས་... ཉེ་བར་ཆུང་།

ན་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་ཐྱུང་ན་ལས་འདའ་བ་ཞེས་...

५। १।

अननिर्मेक्यविनिष्ठाया विषयवस्तुनिर्देशात्

১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০.

བསྐྱོན་ཤིང་འགྱུས་པར་བྱགས་པ་མ་ཡིན་གྱི། བཀ་བསམ་པའི་རྒྱད་མེན་པའི་ཆོ་་་

དགྲ་བཙུག་པའི་འབྲས་བུ་འཕྲོ་བ་ཅིང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བས་ན་མངོན་པར་འདྲོ་

བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ཞེས་བྱ།

ཆོས་བྱུང་གི་རྒྱུ་ལྟར་ན།

प्र. ५.

ལས་མི་འདེའི་སྟེང་དུ་སྟོན་ཁམས་སུ་སྦྱིས་ནས་གདོད་མྱ་ངན་ལས་འདེའ་བསལ་...

རིགས་པ་དང་ཕྱོད་བས་ཚས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྱང་བ་ཞེས་བྱ།

प्रज्ञापिका त्रैलोक्य

26
27
28
29
30

सुद्धात्मा रामपियुक्तसुद्धापियुक्ति वेसः सुश्ले ५५ पदे

[illegible]

རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དབང་པོ་རྒྱལ་པོ་ལམ་བསྐྱོམས་ནས་

ཉེ་དགུ། ༡༡། ། འཕགས་པའི་འབྲས་བུ་སྒོ་བ་པས་ན་དགྲ་བཙེམ་པ་ལ་ཁྱེགས་པ་མན་...

ཆད་གང་ཟག་ཆེན་པོ་བདུན་གྱི་ཕྱེ་ཕྱག་གི་མིང་སྟེ་དད་པས་མོས་པ་ཞེས་བྱ།

འགྲི་ཡུ་བྱ ཞེས་བྱ་བ་ **འགྲི** ཞི་མཚོང་བ། **ཡུ་བྱ** ཞི་ཚོང་བ།

۱۷۱۲

25. 26.

27.

པས་ཏེ། དབང་པོ་རྣམ་པོ་ཚས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྱུང་བས་ཡམ་གཟིགས་ཤིང་འཕགས་

པའི་འབྲས་བྱ་ཐོབ་པས་ན་དེ་གྲ་བཅོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་མན་ཆད་གང་ཟག་ཆེན་པོ་...

བདུན་གྱི་བྱེ་བྲག་གི་མིང་སྟེ་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ།

समस्तविभुक्तः *ཞེས་བྱ་བ་དང་པས་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་*

ਨ. ਘ. ਘ. ਬਿ. ਬੁ. ਗੁ. :

དབང་པོ་རྒྱལ་པོ་དུས་དང་ཡོ་བྱད་ལས་གསལ་དང་རྩལ་ན་ཉེན་མོངས་པ་ལས་གྲོལ་

ཞིང་འབྲས་བྱ་འཕྲོ་བུ། མི་ལྟོན་ན་ཐར་པ་ཕྲོ་བ་པར་མི་རྣམ་པས་ན། ཏུས་...

གྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ།

ཡུམ་གྱི་སྐུ་རྒྱུ་ ཞེས་བྱ་བ་དགྲ་བོ་ཙམ་པ་དབང་པོ་རྣམ་པོ་ཚས་

ਭ. ਨ. ਬ. ਘ. ਬਿ. ਭੁ. ਭੂ. :

ཀྱེས་ཀྱི་འཕྲུལ་བཤེས་ཀྱི་དང་དུས་ལ་སྟོམ་མི་དགོས་པར་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་རྒྱས་
པས་ན། དུས་དང་མི་སྤྱོད་པར་ནམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ། །

यह्यविमुक्तह वैशमुय यह्यह्याविमुक्तयह्यविमुक्तह

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

ཞེས་བྱ་སྟེ། དག་བཅོམ་པ་འགོག་པའི་སྒྲུལ་པར་འཇུག་པ་མ་བསྐྱབས་པར་……

ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཟག་པ་ནི་ཆོ་ལས་ཀྱིས་བར་བྱས་པས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྣམ་པར་གྱོལ་...

བ་ཞེས་བྱ། །

ଉନ୍ନତତାମାଗାବିଷ୍ଣୁକ ବେସ୍ତୁ'ମ' ଉନ୍ନତ ବୈଶିଷ୍ଣ

জি.সি.এ.ই. সিসি. এ. সি. জি.সি.

ཕྱུ་རྒྱ་ཡ་

སྐུ་གྲོལ་ བི་ཆ། **བེ་ཤུ་རྒྱུ་** བི་རྩམ་པ་དགྲོལ་བ་སྟེ། དག་བཅོམ་པ་ཉན་

पु. सं. पु. सं.

མོངས་པའི་བྱིབ་པ་དང་། མྱོམས་པར་འབྱུག་པའི་བྱིབ་པ་གཉི་ག་ལས་གྲོལ་བས་

ན་གཉི་གའི་ཆ་ལས། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ། །

ॐ । सत्यतियज्ञानावतथावकांदा वैश्वानरा भूषावतथा

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ཕྱག་ལེན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས།

ਪ੍ਰ. ੯. ੭. ੮. ੯. ੧੦. ੧੧. ੧੨. ੧੩. ੧੪. ੧੫.

ལས་འདས་པ་ལ་བྱགས་པས་ན་བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དག་འདུན་.....

ལེགས་པར་བྱས་པ་ཞིས་བྱ། །

आद्यत्यतिथन

ਅਧਿ. ਫ. ਸ਼. ਤੀ. ਪ. ਭਾ.

ལསྟགས་པའི་རིགས་པའི་རིམ་པས་བྱགས་པས་ན་རིགས་པར་བྱགས་པ་ཞེས་བྱ། །

अङ्गयतियन्त्र वेस'पु'म अङ्गनायानागोष्ठ वेस

ਪੰ. ੫੨. ਚ. ੨. ਪ. ੧੧.

मं. प्रा. पू. अ. पू. म०

འབྱུང་སྟེ། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་མ་འཁྱོགས་ཤིང་དྲང་ལ་དེ་ལ་

ཁྱུགས་པས་ན་དང་པོར་ཁྱུགས་པ་ཞེས་བྱ། །

ਸਾਮੀਵਿਦੁਤਿਯ ੲੇਸਤੁ'ਵ'ਭਵ'ਬੋਲਕੁਖਸ'ਛੁਪ'ਸਿਖਸ'ਦ'ਭ'ਵ'

३. २५. ४३. १८. १०. ८७.

མཐུན་པས་ན་མཐུན་པར་བྱས་པ་ཞེས་བྱ། །

འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ ཞེས་པ་དག་གི་སྒྲིང་གི་ཚིག་རིམ་དང་བསྟན་པ་བཞིན་ཏེ་

ਅ. ਰੁ. ਕ. ਫ. ਮ.

མཐུན་པར་སྤྱད་པས་ན་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱད་པ་ཞེས་བྱ། །

पर्मोत्रपमश्रुतियन वेसमुप पम विहंसते सुदव

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

五五

ལས་འདས་པ་ལ་བྱ། **འབྲུག་མེད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཕྲུག་པའི་ཆོས་ཏེ་**

ਭ. ਰੁ. ਕ੍ਰ. ਮ.

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཁྱགས་པས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཆོས་ལ་བྱགས་པ་ཞེས་བྱ། ། ། །

དམ་པའི་ཚོས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ།

ཡུའ ཞེས་བྱ་བ་ **འཕྲེ་ཡུའ་ལྟུང་ཡུའ** ཞེས་བྱ་སྟེ།

ཕྱུ་ ༥་ ཨ་ ༩་ ཕྱུ་ ༥་ རྒྱུ་ ༥་

༡༡། ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཤད་པའང་རུང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གནང་སྟེ་ཉན་
ཐོས་ཀྱིས་བཤད་པའང་རུང་། འོན་མདྲེ་ཅམ་དུ་སྟོན་ཅིང་སྒྲོས་པས་ན་མདྲེ་ཉེ་
ཞེས་བྱ། །

སྐག་ཅིག

ལཱ་ལྷ་མོ ཞེས་བྱ་བ་ **ཀེ་ལཱ་ལྷ་མོ** ཞེས་བྱ་སྟེ། མདྲེ་ཉེས་བཤད་པའི་

གེ་ ཡ་ ཨ་ ཀེ་ གེ་ ཨ་ ༥་

འོན་དཔུངས་ཀྱིས་བརྗོད་པས་ན་དཔུངས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ། །

ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།

གའ་མེ་ལཱ་ལྷ་མོ ཞེས་བྱ་སྟེ། མདྲེ་ཉེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཚིག་ཉིད་གཟུ་བོར་མ་

ཕྱུ་ ༥་ རྒྱུ་ ༥་ གེ་ ཡ་ ཨ་

གསུངས་ཏེ་དྲང་བའི་འོན་དུ་གསུངས་པ་ལ། དྲུང་མ་བཤད་ཅིང་ཤེས་པར་བྱ་
བ་གཞན་ཡང་ཡོད་པས་ན་བརྟག་པར་བྱ་བར་ཡང་དྲང་དུ་ནི་རུང་མོད་ཀྱིས་.....

དཔུངས་ཀྱིས་བསྟན་པར་ཉེ་བས་ན་དཔུངས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་ཉེ་ཞེས་བྱ། །

གྲུ་ལྷ་མོ ཞེས་བྱ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་

ཕྱུ་ ༡༡་ རྒྱུ་ ༥་

འདས་པ་དང་མཐོངས་པ་དང་ད་ལྟར་ཀྱི་ཅིར་གྱུར་པ་དང་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་...

གཞན་ཀྱིས་མི་རྟོགས་པ་བྱེ་བྱག་ཏུ་ལུང་སྟོན་པས་ན་ལུང་བསྟན་པའི་ཉེ་ཞེས་བྱ། །

नाम

དང་ལྷ་པ་དང་རྩ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པས་ན་ཆོག་ས་སྤྱ་བཅད་པའི་ཕྱི་ཞེས་བྱ།

ढ्यन

शु. मे. हु. नू. व. शु. नू. व.

ཟག་འགོ

པའི་ཕྱིར།

ལ་བུ་སྒྲེ།

ལས་བཞིའ

བརྗོད་པ་

ॐ ।

མ་གཤིས།

निर्दान

५२. ५३. ५४.

ཏེ་བཤད་པ་

ବଞ୍ଚିବି

ଅବ

ଉ. ସ.

सतज

ய. த. 6

ཞེས་བུ་སྟེ། ཆོས་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་ཁིང་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་སྤྱིར་སྟོན་བཟགས་
 མེད་ལྟར་བཀའ་ཞུས་ཏེ། དཔེ་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་ན་རྟོགས་པ་བརྗོད་
 བའི་སྟེ་ཞེས་བུ། །

શ્રુતિવ્રતકા વિષયુત્ત શ્રુતિ ૧૧ વર્ગ જાણેજાણ

ਭੀ. ਫੀ. ਭੀ. ਸੀ.

ཕྱུ་བརྒྱ ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱུང་བ་འཇམ་གྱུར་པ་ལ་བྱ་རྟེ། རྩོད་བྱུང་བ་ཡི་གཏམ་
 བློ་རྩ་ག ་ :

བཟུངས་ཤིང་བཤད་པ་ཡིན་པས་ན་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་མི་ཞིག་ལྟ།

འཇམ་མཐོན་པའི་བཙུགས་པའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་
 རྒྱ་རྒྱ་ལ་

པའི་ཆོ་གང་དང་གང་ཏུ་སྐྱེས་པ་དང་། དཀའ་བ་ཅི་དང་ཅི་མཛད་པ་བཤད་པ་...

ཡིན་པས་སྒྲེས་པའི་རབས་ཀྱི་ཐེ་མེས་བྱ། །

विद्युत् विद्युत्स्य नावविद्युत्

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰ. ਭ. ਪ੍ਰ. ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰ. ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰ. ਸ੍ਰੀ

ཤིན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པའམ་མདོ་ལྟེ་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ནང་ནས་སངས་པ་རྟོ་ལ་དུ་སྒྱུ་
པ་ལས་ཞུས་པ་ཤིན་དུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཡངས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པས་ན་ཤིན་དུ་རྒྱ་.....

པའི་སྡེ་ཞེས་བྱ། །

ཡུལ་ཁག་ ཞེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་

உறுதி. 5. 5. 5.

ཆམ་ཐུག་ ཞེས་བྱ་བ་ནི་མདོ་སྡེའི་དོན་

[illegible]

बुद्धावश वेसमु'व बुद्धा वे बुद्धीवृत्तीतिवृत्तवेस

[illegible]

वसुधैव कुटुम्बकम् । विश्वं नमो भक्त्युत्तमम् ।

བས་མུ་ངན་འདའ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤྱོད་པས་ན་ཆངས་པར་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ། །

आदि कल्याण विष्णु व आदि विद्वत्-पुत्र-विष्णु-कल्याण-विष्णु

ॐ नमः

པའི་དང་པོ་ལ་སྟེ། **ཀུལ་ལྷ** བྱིས་མེད་པ་ཟེར་བའི་ཅིང་ཡང་པའི་མེད་པ་རྒྱུ་

ग. अ. १०.

དུ་རུང་བ་དང་འདྲ་བར་ཡོན་ཏན་གྱི་རིམ་པ་གོང་མ་ཀུན་གྱི་སྤྱོད་དུ་རུང་བར་.....
 འཇུར་བས་ན་དགེ་བ་ལ་བྱ་སྟེ། སྤྱིར་ན་དང་པོ་ལྟག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་...
 པས་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་ཇུར་པས་ན་ཐོག་མར་དགེ་བ་ཞེས་བྱ། །

མཁའ་མཁའ་ཁྲུང་ཞེས་བྱ་བ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་བར་མ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་

མ་ རྩེ་ ༡ ལྡེ་ ༩

ལ་སོགས་པ་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མིང་སྟེ། ལྟག་པའི་སེམས་ལ་བྱ་བས་...
 བ་བར་དུ་དགེ་བ་ཞེས་བྱ། ། *

ཡལ་པ་མཁའ་མཁའ་ཁྲུང་ཞེས་བྱ་བ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པའི་བར་མ་ནི་

པ་ རྩེ་ ༡ ལྡེ་ ༩ བེ་ ༡ ལྡེ་ ༩ :

འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པས་ན་ལྟག་...
 པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཏེ་ཐ་མར་དགེ་བ་ཞེས་བྱ། །

མཁའ་མཁའ་ཁྲུང་ཞེས་བྱ་བ་ སྤྱི་བཟང་པོ། འཇུར་ནི་དོན་ཏེ་དོན་མ་ལོག་པར་

ལྡེ་ ༩

ལྡེ་

ལྡེ་ ༩

བསྟན་པས་ན་དོན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ། །

མཁའ་མཁའ་ཁྲུང་ཞེས་བྱ་བ་ སྤྱི་བཟང་པོ། ལྟག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་

ལྡེ་ ༩ ལྡེ་ ༩

ལྡེ་

ལྡེ་ ༩

ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་བཤད་པའི་ཚིག་འབྲུག་གི་ཞིང་བད་པར་སྟེ། རྩེ་དང་པོ་...

ལྟན་ལྟམ་ཚིགས་པའི་ཕྱིར་ཚིག་འབྲུག་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ། །

कवलम् विसृज्य आसापयत्कवलम् विसृज्ये

गो. व. न. म. शु. श्रु. कृ. र. ण. दृ. कु. म. सि.

༡༡། ། ལུ་སྟེགས་ཅན་ལསོགས་པ་པལ་དང་བྱུང་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྦྱོར་མ་.....

འདྲེས་པ་ཞིས་བྱ། །

यदि दूष्टम ^{बे शक्य} सवस्तुपयति यस्तद्व्यापि दूष्ट

[illegible]

ཞེས་བྱ་སྟེ། སྲིད་པའི་ཆེ་མོ་མཁ་ཆད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་རྫོགས་པར་……

སྒྲིངས་བར་རྣམ་པས་ཡོངས་སུ་རྒྱུགས་པ་ཞེས་བྱ། །

ଆମିଷୁଦ୍ଧ ବିଷ'ପ୍ର'ବ'

ਪ. ਤੇ. ਪ੍ਰ.

सनातनविमुक्तविमुक्तत्वनिमुक्त वेदमुक्ते

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

འཕགས་པའི་ལམ་རྒྱུ་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བས་ན། རྣམ་

པར་གྲོལ་ཏེ་གཙང་བས་ན་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ། །

अश्ववर्त वैशम्पा

८३

सत्यनदिमुक्तादिमुक्ताख्यायावदार्ते विष्णुश्चे। यम।

२ कृ. वं. सि. प्र. सु. मी. प्र. सु. ह. ह. उ. म. न. र्ति.

པ་ཟད་པ་ནམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱད་པ་འཕགས་པའི་ལམ་འབྱུང་སྟེ། གང་ཟག་སོ་
སོའི་སེམས་ཀྱི་རྒྱད་ནམ་པར་གྲོལ་ཞིང་བྱུང་བས་ན་ཡོངས་སུ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱ།

स्वाध्यासनगवतापर्म वेसु'व'

ཕྱ་ བླ་ རི་ ལྷ་ ག་ ས་ དུ་དམྱ་

अविद्यया तस्माद्द्वयान्मया ह्यात वेद्यमुक्ते । तदस्य

உ. பி. டி. ரு. கி. இ. ம. வ. ச.

ཀུས་ཀྱི་ཆོས་ཁྱིན་ཅི་མཁོག་པར་བསྟན་པས་ན་བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ལེགས་་་
པར་གསུངས་པ་ཞེས་བྱ། །

ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਸ਼ ਅਰਥਵਾਜ਼ਿਨ ਦਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵ

प. १०५०
२

སྟེ། དད་པ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་གྱི། ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་...
 གྱིས་ཡང་དག་པ་འི་རྟོག་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་བར་མཐོང་བས་ན་ཡང་དག་པར་.....
 མཐོང་བཞིས་བྱ། །

निष्ठा वैश्वम्

ॐ नमः

କ୍ଳାମପ୍ରସନ୍ନାସକ୍ତିବାନିର୍ଜୀବେଷପୁଣ୍ଡେ ୭୯

2) ५. ७. ९. ५. ५. ५. ५. ५. ५. ५.

མོངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་གྱི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་ཉན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉན་.....

མཛེས་པའི་རིམས་

༡༡། །ནད་བསལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་བས་ན་ནད་མེད་པ་ཞེས་”

५। १।

ଆକାଶିକା ବିଷୟ 'ବ' ଛନ୍ଦ 'ସ' ଗତି 'ଦୁ' ବା

ਭੂ. ਸੂ. ਘੀ. ਸੂ.

कालनिश्चयमात्रावदावालिक् वेद्यमुद्धे। अमरमरम्

गु. २. ७. ६. २५. ४. २. गु. २. ७.

དུ་ཡང་བསྐྱེལ་དུ་བྱང་ནི། དུས་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དུས་ཚད་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ།

ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན།

सर्वकालचक्रवर्त-अकालिक वेणुसुन्दरी सुन्दरम्

८८. गू. २. ७. ग. २. ८. ७. गू. २. ७. ग.

བཞི་པའི་དུས་ཀྱི་ཏུ་བྱ་བར་སྒྲ་བས། དུས་ཆད་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

अयनाधिक वेसपु'व'

ਭ. ਸ. ਕੁ. ਘ. ਗ.

अथ यद्वह्निशाल्मल्यनक्षत्रात् अथ नक्षत्रा

ཨ་ཤེ་ཁྱེ་རྩེ་ཁ་ཁི་རྩེ་ཁ་ཁྱེ་མ་ཁ་ཡ་ཁྱེ་ཁ་ཁྱེ་མ་ཁ་ཡི་གྲུ་

ཞེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་བཤམ་མ་ལུས་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉེ་བར་སྒྲིང་པའི་ཕྱིར་

ཉེ་བར་གཏོད་པ་ཞེས་བྱ། །

प्रेक्ष्यशिक वेस'प' असाणनलत्वात्प्रेक्षि

ଉ.ନି.ସ.ପ୍ତ.ମ.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

པ་ རྩི་ ཀ་ ཨི་ ཏ་ པ་ རྩི་ རྩི་ རྩི་ རྩི་ རྩི་

आवाग्रमुच्चिरदितर्हतेहृदयश्रुतियुवाच

ཡ་ཤེས་ལྟེན་ ཅེས་བྱ་སྟེ། རྫོགས་དཔེ་འཆད་པ་མེད་པ་ས་འདི་ལ་སྟོན་མིག་
ཏུ་མྱ་ངན།

युत्यात्मविदनीत्याविह्वले वेससु'म'

७७ । अतर्कबाधव्यात्मविदनीत्याविहं वेसपुष्टे

ॐ नमः

ནམ་པ་གཅིག་ཏུ་བརྟེན་གཤམ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཅན་ནམས་ཀྱིས་རང་...

अनन्तिलाया त्वत्पातावदनीय वेसमुद्धे

ਭ. ਧ. ਅਸਤਿ
੨੨. ੧੫.
੨੨. ੧੫.
੨੨. ੧੫.
੨੨. ੧੫.
੨੨. ੧੫.
੨੨. ੧੫.
੨੨. ੧੫.

གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ། །

ॐ. ह्रीं. कूं. सु. श. म. रूं. ह्रूं. यी. व. य. प्र. म. मे. री. रं.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་གཞན་ཕྱི་རོལ་པ་དང་མི་འདྲ་བར་ལེགས་པར་བསྟན་”

དུལ་བར་བྱེད་པས་ན་འདུལ་བ་སྟེ། ཆོག་བསྐྱུས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲིས་.....

नेत्राणिकर्मवापिगामा वेसपुत्र

संस्थापिबामिन्नेनश्राणिक वेसत्रुष्टो क्क्यान्देयतिरि

འོག་མས་གོང་མ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་ས་པའི་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་ཁོ་བར་བྱེད་པས་

བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ། །

ক. ১৫০ ১৫০ ২. ১৫০ ২.

མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྷན་པ་ཞེས་བྱ། །

ਨ. ਸੁ. ਹਿ. ਨ. ੨. ੯.

2.

ਸ੍ਰ. ਹਿ. ਅ. ੨. ੪.

མ་བདུན།

བརྟེན་པ་ཡོད་པ་ཞེས་ཏུ། །

५०. ५०. ५०. ५०.

ॐ नमः

५५५

७२५

५ । । । ।

འཇིག་རྟེན་པའི་སྤྱི་མིང་ལ།

बुद्धा ^{वैशम्प} बृद्धकर्मलभूतानिर्जितत्वतबुद्धा

པ་མ་གྱི་ཕྱི་ལོ་ལ་ལྷ་ལ་མེ་ལྷ་ཏ་ཏ་ཏ་པ་མ་གྱི་
 ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་མེ་ལྷ་ལ་ལྷ་ལ་མེ་ལྷ་ཏ་ཏ་ཏ་པ་མ་གྱི་

ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ལུ་ལྷོག་ས་ཅན་གྱི་གཞུང་ལས། མངས་པ་ནི་བདེན་”

པའོ། ། ཚངས་པ་ནི་དཀར་ཕྱུ་བོ། ། ཚངས་པ་ནི་དབང་པོ་ཕྱུ་པའོ་ཞེས་.....

२५८ ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ཐུ་ག་ར་ཏ་ བླ་ཏུ་ཏ་བ་ལྷ་

བྱད་གཟུགས་དང་གནས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལས་གསལ་ས་འོག་མ་བསའ་ཕེལ་ཞིང་”

ཁྱད་པར་དྲ་ལྷན་པས། འཕེལ་བའམ་རྒྱས་པ་ཞེས་དྲང་དྲ་ཡང་ཅུང་། ཡང་་་་

ནམ་པ་གཅིག་དུ་བ།

ग्राह्याद्वक्ति ^{यस्य} वज्रिचूतसीतिचूत ^{वेसाम्मुदङ्गे}

१५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་ཉིན་མངས་པའི་ཆ་བ་དང་བྲལ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་

སར་ཕྱིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་འོག་མཁའ་ཁབ་ཞིང་བསིལ་བར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ།

ནམ་པ་འདི་སྟེང་དུ་བྱང་དུ་བྱང་གིས་ཀྱང་དོན་དང་ཡང་ཐུང་། སྐར་གྲགས་པ་...

ཡང་བཅུན་པར་བྱས་ནས་ཆངས་པ་ཞེས་བཏགས། །

[illegible]

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟ ସଂ **ଅଧ୍ୟକ୍ଷ** ବିଷୟ ସଂ
 ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ

ན་སྐྱུ་མ་བཅུ་ཙ་གསུམ་པའི་ལྷ་འོ་རྒྱལ་པོ་མཛད་པས་ན་བརྒྱ་ཕྱིན་གྱི་མིང་གི་རྣམ་.....
གངས་ཉེ་དབང་པོ་ཞེས་བྱ། །

लोकपाल वेशमुप लोक वि ब्रह्मरक्षितलोक
 लो. ग. मू. ल. लो. ग. लो. हं. रं. जं. रं. लो. ग.

བེས་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ **ཡམས་བརྒྱུ** བེས་བྱ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་སྤྱད་ཁོང་
 སུ་ ལ་ ར་ རྒྱ་ ར་

སྐྱུང་པས་ན་འཇིག་རྟེན་སྐྱུང་བ་ཞེས་བྱ། །

विष्वक् विश्वम् विष्वक्स्याय विष्वक्
वि. प्र. म. ः वि. प्र. म. ः

ཁེས་བྱ་སྟེ། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བྱ་ལ་བྱ། །

ॐ । पतञ्जल्य विद्यायाः पतञ्जल्य विद्यायाः
ॐ नमः ॐ नमः

མེད་པ།

ལྟུང་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་འཁོར་ལོ་ལྟུང་ཆེན་པོ་འཇམ་དཔལ་འཁོར་ལོ་ །

॥ ॐ ॥

বিসদৃক ବିନିଷେଷଣ ବିନିଷେଷଣ
 ସି. କୁ. ଟ. ଗ. ସି. ସି. ଶ. ପ୍ରେ. ପ.

ਅਧਯਾਪਕ ਸਾਹਿਬਜੀ । **ਸ਼ੁਭ ਕੀ ਸਮਝਣਗੀ** ਕਿਸਤੁੰਦੀ । ਸ਼ੁਭਾਦਾ

[illegible]

ཡ་མཁའ་འཁོར་གཞི་གསལ་གྱི་དགའ་པོ་དེ་པས་ཆོག་གི་ཆེན་ཏུ་བཏགས་པར་
བྱ་ག་རུ་

ཟད་དེ་འཕགས་སྐྱེས་པོ་ཞིས་བྱ། །

विमयाक्षि वेस'पु'म'क'प'ग'ठि'ग'तु'क' **विमयश्च** वेस'पु'म'वे'
 मी'कु'पू'पूः मी'कु'पः

སྒྲུབ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་གསུམ་མང་འབས་མི་མཐུན་པ་ལ་བྱ།

བྱ་བ་ནི་མིག་ལ་བྱ་སྟེ། མིག་མི་འདྲ་བའམ་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་

विषय

སོ་འཆམ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བས་མིག་མི་བཟང་ཞེས་བྱ། ། ། །

ཕ་རོལ་དུ་བྱིན་པ་བཅུ་འཛི་མིང་ལ།

རྒྱལ་ཡོང་བའི་ཆེས་ཆུང་གི་རྒྱལ་ཡོང་། རྒྱལ་ཡོང་གི་རྒྱལ་ཡོང་། རྒྱལ་ཡོང་གི་རྒྱལ་ཡོང་།
 རྒྱལ་ཡོང་གི་རྒྱལ་ཡོང་། རྒྱལ་ཡོང་གི་རྒྱལ་ཡོང་། རྒྱལ་ཡོང་གི་རྒྱལ་ཡོང་།

ཡ་ཤོར་པ་ལྟར་གསུངས་ ཞེས་བཅའ། རྒྱུན་པ་དང་མཉམ་ཁེའི་མཐུན་དང་
སྦྲེལ་བའི་ཏུ་སྦྲེལ་བའི་ཏུ་

བཟོད་པ་དང་བཙོན་འགྱུས་དང་བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་དང་.....

སྒོ་ན་ལམ་དང་སྟོབས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་འདི་བཅུ་ལ་སྤྱད་ཅིང་བསྐྱོམ་པའི་མཐུན་

ཕྱིན་ཏེ། ཕྱིན་མ་ལྟས་པས་ན་པ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་བརྟུ་ཞེས་བྱ། ། ། །

བྱང་རྒྱལ་གྱི་ཕྱོགས་གྱི་ཆོས་ལུ་མ་བཅུ་ཙུ་ན་ལ་སོང་།ས་པའི་མིང་ལ།

महाविपद्वाधियुक्तं वैश्वम् श्राव्यगुणत्वात्वा
५ हं ई-महं ई ५ मः कं हं रं तु लु फ हु न कं

पियङ्गु बेशुद्धो स्वादि बेशुद्धमा यङ्गु बेशुद्धमा
 ॐ नमः ॐ ॐ

༡༡། ། བྱང་རྒྱལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སྤྲུལ་བརྩུ་ཙྰ་བདུན་ཁེས་བྱ། །

ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਆ

૫૫. ૧૫. ૧૫. ૧૫. ૧૫.

ਪੰ. ੨੭੫. ੨੬. ੨੭. ੨੮. ੨੯. ੩੦. ੩੧. ੩੨.

5. 12. 20

ଭ୍ର. ୮. ଭ୍ର. ୭.

མཐོང་བ་རྣམས་དྲན་པས་གསལ་བར་འཛིན་ཏེ་དྲན་པའི་གསལ་བས་དྲན་པ་ཉི་...

བར་གཞག་པ་བཞི་ཞེས་བྱ། །

बद्ध विचित्र समुद्र

ॐ ह्रीं श्रीं नमः शिवाय नमः

ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय

॥ ५५ ॥

ཅིང་ཕྱིག་པ་མི་དག་གའི་ཚོས་རྒྱལ་ས་སྤྱང་བས་ན་ཡང་དག་པར་སྤྱང་བ་བཞི་ཞེས་་་་

५। १।

बलानिष्ठद्विधा

५३. २५. ५१. ५१. ५१. ५१.

जि

५५

པ་ལྟེ། འདུན་པ་དང་སེམས་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་དཔྱོད་པ་འཛིན་རེ་.....

འཛིན་བཞིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བལ་སོགས་པའི་རྩ་འཁྲུལ་གྱི་རྟེན་དང་རྒྱུར་གྱུར་”

པས་ན་རྩ་འཁུལ་གྱི་རྒྱུ་པ་བཞི་ཞེས་བྱ། །

अष्टाद्विंशति

ཞེས་ཕུ་བ་ **ཡམ** རི་ལ།

ਸ਼ਤਿਕਾ

$\frac{1}{2}$ 2 3 4

230

5. 2.

[illegible]

ཨ་དི་མ་ར་མེ་ལྷ་ཁྱེ་

འགྲུས་དང་དྲན་པ་དང་ཉིང་རེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་འདི་ལྟའི་དབང་གིས་……

སེམས་ལས་སྤྱད་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པའི་ཆད་པ་མཐུན་པའི་དགེ་བའི་ཅ་བསྟེ།.....

བས་ན་དགེ་བའི་ཚུ་བསྐྱེད་པ་ལ་དབང་བའི་བྱུང་དབང་པོ་ལྷ་ཞེས་བྱ།

ཡལ་བ་ལྟེན་པ་ ཡལ་ཞིང་། བཟུང་ཞིང་ལྟེན་པ་.....

म. ह. म. ३.

25.

व. ३५.

ལསོགས་པ་ལྔ་པོ་འདི་ཉིད་རྒྱན་རིང་དུ་བསྒྲམས་པས་ས་དང་པ་དང་ལེལ་དང་བྲན་

པ་ཉམས་པ་དང་གཡང་བ་དང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྒྲིགས་ལྟ་

པོ་འདིས་བར་ཆད་བྱ་མི་རྒྱས་པས་ན་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐུ་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར་.....

སྟོབས་ལྡན་ཞེས་བྱ། །

सद्भावप्रज्ञ

25. 5. 1954

༡༡། ། ཞེས་བྱ་བ་ **མཐུན་གྱི་བདུན།** **ལའི་གྱི་བྱང་ཆུབ།** **འཕྲུག་**
 ས་ཏྲ་ མ་ཏྲ་ ཨ་ཏྲ་

ཞེས་ཅིག

ནི་ཡན་ལག་ཏེ། དུན་པ་དང་ཚེས་ནམ་པར་འབྱེད་པ་དང་བཙོན་འགྲུས་དང་.....
 དགའ་བ་དང་ཐིན་དུ་སྤངས་པ་དང་ཉིང་རེ་འཛིན་དང་བཏང་སྟོམས་དང་འདི་.....
 བདུན་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་དེ་ཞོན་ཉིད་བྱང་ཆུབ་པའི་རྒྱུ་པ་སྤྲོད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་.....
 ཡན་ལག་བདུན་ཞེས་བྱ། ། ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུན།

འཛིན་པ་ ལས་འབྱུང་བ། མིང་དུ་བགྲང་བའི་གངས་ཀྱི་རིམ་པ་བཞེན་བཤད་
 བེ་རྒྱ་ལ་

པ་ཚམ་དུ་ཟད་དེ། བྱང་ཆུབ་གསུམ་འབྲུབ་པའི་ཉེ་བའི་རྒྱ་འདི་བདུན་ཡིན་པས་
 བསྟོམས་པའི་ལམ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་ཅེས་བཤད། །

འགྲུག་འཕྲུག་གའོ། ཞེས་བྱ་བ་ **འགྲུག་** ནི་འཕམགས་པ། **འཕྲུག་**
 ཨ་ཏྲ་ ཏྲ་ཏྲ་ ཨ་ཏྲ་ ཨ་ཏྲ་ ཨ་ཏྲ་

ནི་ཡན་ལག་བརྒྱད། **གའོ།** ནི་ལམ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་ཉུང་བ་དང་རྟོག་པ་དང་
 ཨ་ཏྲ་

དག་དང་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་དང་ཚོལ་བ་དང་དུན་པ་དང་ཉིང་རེ་འཛིན་.....
 དང་འཕམགས་པའི་བསྟོམས་པའི་ལམ་འདི་བརྒྱད་ཀྱིས་དག་བཙོན་པའི་འབྲས་བུ་.....
 ཐོབ་པས་ན་འཕམགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་བྱ། །

ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུན།

पु. अ. ३३

ॐ नमः शिवाय ॥

५१. २५३.

ཨ་ཁུ་ག་ལུ་ ཁུ་ལུ་ག་ལུ་

རྒྱས་པ་མེད་པས་མི་ལྷོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

ཡ་ནང་སྐབས་ཀྱི་གྲོ་མེད་ལྷོ་རྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ཆུ་མཚམས་

15. 20

ਭੁ.ਰ.

གམ་བྱད་པར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་རྟོག་པ་དང་བཅས་དཔྱད་པ་དང་.....

བཅས་པའི་ནང་ན། བསམ་གཏན་འདི་རྟོག་པ་ནི་མེད། དཔྱད་པ་ཅམ་དུ་.....

ཟད་དེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཕགས་པས་ཆངས་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་འཕྲོག་པའི་བྱུང་.....

བསམ་གཏན་བྱང་པར་ཅན་ཞེས་བྱ། །

समस्तकक्षे ^{विषयम्} सामन्ताश्च वत्सा सामन्तकक्षे

॥ ॐ नमः शिवाय ॥

२८. अ. ५०५
अथ. म. ५. व. अ. १०

ཞེས་བྱ་ཏེ། **རྒྱ་གར་** བོད་ཀྱི་འཕྲིན་ལྗོངས་ཀྱི་མཐོ་མུ་ཁྱེད་ཀྱི་འཕྲིན་ལྗོངས་ཀྱི་མཐོ་མུ་

३. ४ ५.

५. ८.

ལ་བྱ་མེད། མྱིར་ན་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྒྲིམས་པར་འཇུག་པ་ལ་...

མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཕྱིར་སྤྲོད་ཀྱི་མཉམ་པར་སེམས་ཀྱི་མིང་སྟེ་ཉེར་བརྟེན་གས་ཤེས་

५। १

मोक्ष विषयम् मोक्षनवहारात्मोक्ष विषयम् मोक्ष

ॐ. न.

ॐ २. अ. प. ५५. ॐ. २.

ಖ. ಬ.

འཛིན་པ་ལས་གཞི་མཁའ་དངོས། **འབྲུག་བཟའ་གནས་པ་ལྟེ།** རོན་དང་།

५. ५.

ཐུབ་ན་བསམ་གཏན་དང་སྒྲིམས་པར་འཇུག་པ་དངོས་ལ་བྱ་བས་ན་དངོས་གཞི་……

ବିନୟ ।

སྐུ་མཁའ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས། ཞེས་བྱ་བ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོགས་དམིགས་པ་
ས་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་

གཅིག་ལ་འདུ་ཞིང་མཉམ་པར་བྱེད་པའི་མིང་ལྷེ་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ། །

སྐུ་མཁའ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས། ཞེས་བྱ་བ་ **སྐུ་མཁའ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་** ཞེས་བྱ་བ་
ས་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་ ས་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་ ས་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་

དེ་འདྲིན་གྱི་མཐུས་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་སྐུ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་.....
སྐུ་མཁའ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་དེ་འདྲིན་པས་ན་ཉིང་དེ་འདྲིན་ཅེས་བྱ། །

ཞེས་བྱ་བ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས། ཞེས་བྱ་བ་འདུ་ཞེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་ཅིང་ལུས་རྒྱུ་
ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་

ཞེས་སོགས་པ་ཅིས་ཀྱང་མི་ཤིགས་པར་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་

ཞེས་སྐུ་མཁའ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས།

༡༣། ། མཐུན་པར་སྐྱབ་པ་ལ་ཡང་བྱ། ཞི་བ་ལ་གནས་པར་འཇུག་པའི་.....
སེམས་ཀྱིས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཞེས་འགོག་པ་ལ་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་ཡང་བྱ་བས་
ན་འགོག་པའི་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ། །

ཞེས་བྱ་བ་ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས། ཞེས་བྱ་བ་འདུ་ཞེས་མེད་པའི་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་
ལྷ་མྱ་འཇམ་གཉིས་ཀྱི་

ཡིན་པས་ན་འདུ་ཞེས་མེད་པའི་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཡང་གཅིག་...
ཏུ་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་འདུ་ཞེས་མེད་པས་ན་འདུ་ཞེས་མེད་པའི་སྒྲོམས་པར་
འཇུག་པ་ཞེས་བྱ། །

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अश्वावनिनवाप्ततन त्रैलोक्यवर्षावृत्तयुगस्यैवमेवमस्यैव

རྟེན་གྱི་གཞུགས་པ་དེ་གི་བཟང་པོ་དང་དན་པ་ལ་མོགས་པ་མཐོང་ནས་གཞུགས་དེ་
དག་ཟེལ་གྱིས་མཐོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱེད་པས་ན་ཟེལ་གྱིས་གཞོན་པ་འི་སྤྱི་མཆོད་.....
བརྒྱད་ཅེས་བྲ། །

ཤིང་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་མིང་སྟེ་ཟེད་པར་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བརྩུ་ཞེས་བྱ།

དང་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་དང་འགོག་པའི་སྟོམས་པར་འཇུག་པ་དང་དགུ་ལ་
མཐར་གྱིས་གནས་ཤིང་འཇུག་པའི་མིང་སྟེ་མཐར་གྱིས་གནས་པའི་སྟོམས་པར་.....
འཇུག་པ་དག་ཞེས་བྱ། ། ། །

བླ་ཁྱེ་འཇམ་དཔལ་ལྷན་པའི་སྐོར་གསུང་ཡིན་ཏེ།

སྟོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སྟོན་པ་མེད་པ་གསུམ་མུ་ངན་ལས་.....

ਕੇ.ਪੀ.

ཀ་པ་ཁྱི ཞེས་བྱ་བ་གཟུངས་ཡིན་ཏེ་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་ཆོག་

དང་དོན་མི་བརྗེད་པར་འཛིན་པས་ན་གཟུངས་ཤེས་བྱ། །

ଅନିବି

७५. ७५.

འཕྲིན་ལྷན་ཁག་གི་མཛུགས་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ལྟུང་། ལྷན་ཁག་གི་མཛུགས་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ལྟུང་། ལྷན་ཁག་གི་མཛུགས་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ལྟུང་།

۱۰۰۰

དང་པ་རོལ་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་སྒྲོན་གྱི་གནས་རྗེས་སུ་བྱན་པའི་ཤེས་པ་དང་།

རྩ་འཁུལ་གྱི་བྱ་བ་ཤེས་པ་དང་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་རྒྱ་མཐོན་དུ་མཛད་པས་ན་”

མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱག་ཅིས་བྱ། ། ། །

अणालसूयता वेदसु म अणाल विवन सूयता वि
अ. सु. सु. सु. सु. अ. सु. सु. सु. सु. सु.

བཤིག་ཕྱག་པ་ཞེས་པ་ལྟེན་པ་ཞིང་ཡིན་ཏེ། མྱེད་ཚོས་གསུགས་དང་
 བ་དེ་རྩེ་ལྷ་ལྷ་ལྷ་

अणात्मवद्विणीमृगता वेसमुपभुवनंनरपतिदयवते। ३३॥
 अ. ह. म. न. क. म. उ. म.

पुन्यतापुन्यता त्रिसप्तदशोक्तं चतुर्दशोक्तं चतुर्दशीति । कस्यचिदस्य
 पुं. उ. पू. पुं. उ. पू.

ཅད་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་སྟེ། གཞན་གྱིས་སྟོང་པར་བྱས་མེད་པས་ན་སྟོང་

པ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

महासूत्रता विमर्श

ਬ. ਭ. ਭ. ਭ. ਭ.

बे.प्र.

ཡབ་མཁན་གྱིས་ ཞེས་ཅུ་བ་དོན་དམ་པ་རྟོག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་

ਪੰ. ੨. ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖੁ. ੨.

པ་ནི་མུ་རྒྱ་རྒྱ་ལས་འདས་པ་ལ་བྱ། དོན་དམ་པ་ཉིད་ལ་འང་དངོས་པོར་གཞུང་བྱ་
བྱུང་བ་མེད་པ་ས་ན་དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

མེ་རྒྱུ་འབྲུག་ལྷན་ཁག་གིས་ཀློང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འབྲུག་ཕྱུས་ནི་

ཨ་ཁྱིའི་རྩ་ཕྱུ་ཅུ།

ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་སོ་ཅོག་ལ་བྱ། ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་ཡང་རྒྱ་མ་...
 དང་འདྲ་ཞི་རྒྱུ་བ་དང་གནས་པ་དང་འགག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་སྟོང་པ་ས་ན་འདུས་...
 བྱས་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

असंस्कृतपूयता ཞེས་བྱ་བ་འདུས་མ་བྱས་སྟོང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདུས་

ਭਾ. ਸ੍ਰੀ. ਸ੍ਰੀ. ੧. ੨. ੩. ੪. ੫.

མཁུས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་འཇོག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སྒྱུ་དང་སྒྱེན་
གྱིས་བྱལ་པ་མ་ཡིན་པ་འདུས་མ་བྱས་འདི་བཞི་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་སྟོང་།
འདུས་མ་བྱས་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

ཉག་པ་དང་ཆད་པ་དང་ཡིད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་ལས་གསུམ་པ་དང་བྲལ་བས་ན་
མཐའ་ལས་འདས་པ་སྤྲོད་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

ཡིན་ཏེ། ལཞོར་བ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་ལ་དབྱེས་ཀྱང་སྟོར་བ་ཐོག་མ་དང་
ཐ་མ་མེད་ལ་སྟོར་བ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

ॐ नमः शिवाय

ཨ་ཁ་ཐ་ག་ར་

པ་ལས་ཕྱལ་ལོ་ནས་སྤྱོད་པར་གྱུར་པ་སྟོང་ལ་ཡིན་གྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ས་.....
རང་བཞིན་གྱིས་སྤྱོད་སྟོང་དོར་ཞིང་བསལ་བ་མེད་པས་ན་དོར་བ་མེད་པ་སྤྱོད་པ་.....
ཉིད་ཅེས་བྱ། །

ਸ੍ਰ. ਸ੍ਰੀ. ਟੀ. ਐ. ਡੀ. ਡੀ.

༦༩ | ཚོས་ཐམས་ཅད་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་བཞིན་..... ཞུགས།

གཤེགས་པས་ཀྱང་མ་མཛད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུས་བྱས་ཀྱང་མ་ཡིན་འདུས་མ་

པོ་མེད་པ་ལ་ཡང་དངོས་པོར་གཟུང་དུ་རུང་བའི་རང་བཞིན་མེད་པས་ན་དངོས་པོ་
མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

མ་མཐུག་པ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། འདུ་འཕྲོད་ལས་
ཕྱ་རྒྱ་མ་ཕྱུ་ཕྱ་རྒྱ་

བྱང་བའི་ཆོས་རྣམས་རང་དབང་དུ་མི་སྟེ་སྟེ། ཉེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་.....
ཡིན་པས་དངོས་པོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

འགྲུལ་པ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་མེད་པའི་དངོས་པོ་ཉིད་སྟོང་པ་
ལ་རྒྱ་མ་ཕྱ་རྒྱ་མ་ཕྱུ་ཕྱ་རྒྱ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ།

ཆེ་བ་དུ་ན།

༡༡། ། དངོས་པོ་མེད་པར་རྟགས་པའི་མཐོང་བ་དང་ཤེས་པ་ནི་དངོས་པོ་མེད་
པའི་དངོས་པོ་ཉིད་ཅེས་བྱ། མཐོང་བ་དང་ཤེས་པ་འདི་གཉིས་ལས་མཐོང་བས་...
ཀྱང་མ་བྱས་ཤེས་པས་ཀྱང་མ་བྱས་ཏེ་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་
པའི་དངོས་པོ་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

ཞིག་ནས་དང་རྟག་མཐོང་པ་སོགས་པའི་མིང་ལ།

སྐུ་མཐོང་པ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་ **སྐུ་མཐོང་པ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་**

ལ་མ་ཐ་ ས་མེ་པ་ སྐྱེ་རྒྱུ་ས་མ་ཐ་ ལ་མ་

ནི་ཞིག་ལ། **སྐྱེ་** ཞིག་ནས་པ་སྟེ། གཟུགས་ལས་སོགས་པ་ཡུལ་གྱིས་སེམས་གཡེང་བའི་
ཐ་

བར་བྱས་ནས་ བསམ་གཏན་གང་སྟོན་པ་དེ་ལ་སེམས་ཅེ་གཅིག་རྒྱ་བྱས་པའི་...

མིང་ཡིན་པས་ན་ཞིག་ནས་ཤེས་བྱ།

॥ ५ ॥

ཞེ་བརྒྱད།

ॐ: व. न. दु.

2. 2. 5. 5.

॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥ श्री गुरुः ॥

ཅེས་འབྲུང་བས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་མཚན་ནི་དེ་དག་ལས་སྤྱག་བསྐལ་བ་
 འབྲུང་བ་ལ་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སྒྲར་སྟེ་ཁོང་འབྲུང་.....
 བས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལསོགས་པ་ལ་བྱ། ལས་ནི་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་
 ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་བྱ་སྟེ་ཀུན་འབྲུང་བ་ཞེས་བྱ། །

निष्ठा^{वेद्य}निकटान् अग्निं सवत्सराभ्युति

5th Mar.

[illegible]

କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟିଏ କିନ୍ତୁ ବୀଜାପୁର ସମ୍ମାନ ବିଷୟଟିଏ ସମସ୍ତ

ཐོན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡུང་པོ་ལཱ་འི་རྒྱར་རྒྱར་པས་ན་རྒྱ་ཞེས་བྱ།

N. S. P. N. S. P. V. D. M. V.

॥ **सुखं वैशम्पायनं सव्यवस्थायानं वैशम्पायनं ॥** ॥ २॥

བའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱ་ཡིག་ནོ་ཞེས་འབྲུང་བས་རྒྱ་དང་འབྲས་བུ་འབྲེལ་བར་སྒྱེ་བའི་ཕྱིར་
རབ་དུ་སྒྱེ་བ་ཞེས་བྱ། །

ப.சு.ப. டி.டி.வி. டி.டி.வி. டி.டி.வி. டி.டி.வி. டி.டி.வி.

ལས་བྱམ་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བས་ན་རྒྱུན་ཁེས་ཏུ།

[illegible]

ལུང་པོ་འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། །

སཱཱེ ཞེས་བྱ་བ་ **ཡུལ་འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།** ཞེས་འབྱུང་སྟེ།
 འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

ལྷ་བཟུ་ཐམ་པ། ༡༩། ། གསུམ་མེད་པར་བྱས་པས་ན་ཞི་བ་ཞེས་བྱ། །

ཡུལ་འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། ཞེས་འབྱུང་བས་གནོད་
 འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། ཞེས་འབྱུང་བས་གནོད་
 འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། ཞེས་འབྱུང་བས་གནོད་
 འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ། འཇིག་ཅིང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ན་འགོག་པ་ཞེས་བྱ།

གྲུ་མ་ཞེས་བྱ་བ་ སྐྱེ་བའི་མཁའ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ་
 རྒྱ་ཡ་ ཡོ་ག་ཡུ་རྩ་རྩ་ཏ་རྒྱ་ཡ་

རིགས་པ་དང་ལྷན་པར་བཤད་པས་ལམ་དེ་འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་ཆོད་མར་གྱུར་པས་
 བ་རིགས་པ་ཞེས་བྱ། །

ཡུའི་ཡུའི་ཞེས་བྱ་བ་ མཁའ་མཁའ་ཞེས་བྱ་བ་
 སྤ་རྩི་པ་ཏ་ ལ་ཡུ་ཡུ་རྩི་སྤ་རྩི་པ་ཏ་
 ཞེས་འབྱུང་ཞི། ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཡུའི་ཡུའི་ཞེས་བྱ། །

འཇིག་ཞེས་བྱ་བ་
 བེ་རྩི་རྩི་ག་
འཇིག་ཞེས་བྱ་བ་ ཞེས་འབྱུང་ཞི།
 ལ་ཏུ་རྩི་སྤ་མ་རྩི་ག་ཡུ་རྩི་རྩི་རྩི་ག་
 བེ་རྩི་ཡང་དག་པར་འབྱུང་བས་སྤར་འཇིག་པར་ཐོབ་ཞིང་འཇིག་པར་འབྱུང་བ་
 ཞེས་བྱ། །

འཇིག་ཞེས་བྱ་བ་ འཇིག་ཞེས་བྱ་བ་
 ལ་བུ་རྩི་པ་ཏ་ ལ་བུ་རྩི་པ་ཏ་
འཇིག་ཞེས་བྱ་བ་ འཇིག་ཞེས་བྱ་བ་ ཅེས་བྱ་ཞི། རྩི་མེད་པས་
 རྩི་མེད་པས་བུ་རྩི་པ་ཏ་རྩི་མེད་པས་བུ་རྩི་པ་ཏ་
 བར་དུ་གཅོད་མི་བྱས་པས་ན་བར་ཆད་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

མཇུག་པོ་ བོ་ལམ་སྟེ། ལྷོ་ནུབ་པ་སྒྲོམ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཆོ་བ་ཐོན་པ་ཉིད་

ॐ नमः

མོངས་པའི་གཞིན་པོར་གྱུར་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཆོམ་རྒྱན་དང་འདྲ་བ་སྟོར་ཐུང་.....

ཞིང་སྤངས་པ་ལ་བྱ་བས་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཞེས་བཏགས། །

विमुक्तमार्गो विमुक्तः विमुक्तिः विमुक्त्यर्थः

पि. प्र. म. म.

ਸਿ. ਬੁ. ਦੁ.

མ་ལ། རི་ལམ་སྟེ་བསྐོམ་

ॐ क.

ང་གཅིག

༡༡། ། སའི་ལམ་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེན་པོ་སྤྲད་མེད་ང་...

བར་སྒོ་བཅད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་ཞེས་བྱ།

अनिरामदाक्षिककुम्भलम्बूत वेस'सु'वा'ख'षे'न'वा'रि'वा'ख'षे'न'

ਅ. ਬ. ਨ. ਬ. ਪ ਤੇ ਗ. ਗੁ. ਧ. ਧ. ਬ. ਧ.

སྟེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་རྩེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་མང་པོ་འཕེལ་ཁིང་.....

འབྱུང་བའི་མིང་གྲེ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཁུག་ལ་འབྱུང་བའི་དགེ་བའི་ཚ་བ་...

ବିଷୟ ।

इशानलानिककुसुमगुला वेष्टु'वदप्र'वठ्ठा'पदि'चद'

ಗು. ಪ. ಸ್ವ. ವ. ಸ್ವ. ಸ್ವ. ಗ. ಗು. ಸ. ವ. ಸ್ವ. ವ.

པ་ཤེས་པ་སྦྱིས་པའི་འཕྲུལ་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དགེ་བ་མང་པོ་སྦྱིས་པའི་མིང་སྟེ་བྱད་་་་

པ་ཤེས་པས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཞེས་བྱ། །

उद्धृष्टार्थकान्तरि त्वेवमुद्वेष्टे विदुषा

ॐ: वि.

五五

अ.प्र.

ਸ੍ਰੀ

སྒྲིབ་པ་བྱས་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ།

འཕྲིན་ལྷན་གསུང་རྒྱུ་།

ॐ सि. सु. आ. व.

བསྐྱེད་པ་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དེ་མོ་ན་ཉིད་རྟོག་ས་པར་འགྱུར་བ་ས་ན་ལྷན་པ་བསྐྱེད་པ་ཆོས་ཀྱིས་པ་

वेदप्र. ।

इक्ष्वाकुसुतः कुरुति वेदपुत्रः

५० ष. य. य. व. व. व.

इह ह्यविमलश्रुतश्रावणं

ཏུ་ཁ་མི་ཤག་ཡ་ཨུ་ཡ་གྱུ་དྭ་ཡ་ཨ་བ་གམ་

རི་ལྟར་འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་སྤང་པོ་ལ་ཆོས་ཙམ་དུ་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་

དང་གཞུགས་མེད་པའི་ཁམས་ཀྱི་སྤང་པོ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅམ་དུ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པར་……

ཤེས་པར་བྱུང་པས་ན་སྤྱག་བསྐྱེལ་ལ་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ་དེ་ཤེས་པ་ཁེས་བྱ་སྟེ། ཆོས་

ཤེས་པ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་ཏེ་ས་ལ་ལྟ་བ་དང་འདྲ། རྗེས་སྒྲིའོགས་

གནམ་ལ་ཡར་ལྷ་བ་དང་འདྲ་བས་ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རྗེས་སུ་

८. गतिः।

འབྱུང་བ་མན་ཆད་ལྷག་མ་གསུམ་ཡང་འདི་བཞིན་དུ་བཤད། ། ། །

མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལསྟོགས་པ་དབང་པོ་གསུམ་ལ།

अनादृतमाहस्यामीदृशं वेदसु'वा'षे'स'वा'गु'क'मे'स'

உ. அ. அ. அ. அ. அ. அ. அ. அ.

པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བའི་ལམ་གྱི་ཡིད་དང་། བདེ་བ་དང་།

ཡིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སྒྲིམས་དང་དད་པ་དང་བཙོན་འགྲུས་དང་དྲན་པ་……

དང་ཉིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ་རྣམས་ཕྱོག་འཕགས་པའི་བདེན་པ་

མ་མཐོང་བ་མཐོང་བར་བྱེད་ཅིང་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པོ་འཐོབ་པ་ལ་དབང་བྱེད་

པས་ན་མི་ཤེས་པ་ཀྱང་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ། །

आल्लङ्घित वेस'सु'व'गुक्'मेस'पदि'द'ब'र'यि'क'ते। वक्ष्य'

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

བའི་ལམ་ལ་ཀུན་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གཞན་མེད་ཀྱི། བག་ལ་ཉལ་ལྟག་མ་སྤང་

བའི་ཕྱིར་བསྐྱེད་བའི་ལམ་གྱི་ཡིད་ལས་གསུང་པའི་དབང་པོ་དགུས་འཕགས་པའི་……

བདེན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀྱི་མེས་པ་དང་ལྷན་པའི་དབང་ལོ་.....

འཕྲོ་བ་པ་ལ་དབང་བྱེད་པས་ན་ཀྱང་ཤེས་པ་འི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ། །

आमतावाडिने वेस'वु'च'गुक्'वेस'प'द'र'इक्'प'ति'द'वर'झ'य'क'ते।
७५. ७६. ७७. ७८. ७९.

མི་སྒྲོལ་པའི་ལམ་ལ་དགའ་བཙམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་
 ཤེས་ཏེ། ཤེས་པ་དེ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གི་སེམས་ཀྱི་རྒྱ་དང་ལ་ཡོད་པའི་ཡིད་...
 ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དགུ་ཆེ་འདི་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། ལྷ་དང་ན་ལས་...
 འདས་པ་འཛོལ་བ་ལ་དབང་བྱེད་པས་ན་ཀུན་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་དབང་པོ་ཞེས་
 བྱ། ། ། །

ལམ་བཞི་ལ། ཡེ

[illegible]

པ་གཟུགས་མེད་པའི་སྒྲིམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་སྟག་མཐོང་མེད་ལ་ཞིག་ནས་གྱི་...
 བས་ཆེ་བ་དང་། མི་སྒྲིམས་པ་མེད་པ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་འཇུག་པའི་སེམས་
 ལྟ་བུ་སྟག་མཐོང་གི་བས་ཆེ་ལ་ཞིག་ནས་ཆུང་ཞེ། ཞིག་ནས་དང་སྟག་མཐོང་ཡ་...
 ཆར་ལྟར་པས་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་དགའ་ལ། གང་ཟག་དབང་པོ་རྒྱལ་པོའི་ཤེས་
 མིང་ཞེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་བྱལ་བ་དགའ་

༄༅། ། བའི་ལམ་ཁེས་བྱ། །

दृष्ट्वाद्युति यत्किञ्चातिहून

ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः

བཞི་ཤི་ས་ལ་མ་གཏོགས་པ་གཟུགས་མེད་པའི་སྒྲོམས་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་རྟག་.....

མཐོང་མེད་ལ་ཁི་གནས་ཀྱི་ཤས་ཆེ་བ་དང་། མི་ལྷོགས་པ་མེད་པ་བསམ་གཏན་...

དང་པོ་ལ་འཇུག་པའི་སེམས་ལྟ་བུ་ལྟག་མཐོང་གི་ཤས་ཆེ་ལ། བི་གནས་ཆུང་སྟེ་...

ཞིག་ནས་དང་ལྷན་མཐོང་ཡེ་ཆུང་གུར་པས་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་དགའ་ལ་གང་ཟག་

དབང་པོ་རྣམ་པའི་ཤེས་པའི་མིང་སྟེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྟར་དཀར་བའི་ལམ་

वेदः ।

सहाय्यतिथ्यतः प्राप्तिरुक्तं **वेसत्रु'व'मस'म'ग'न'म'बि'म'स'**

ਪ੍ਰੋ. ਬੁ. ਫ਼. ਜੀ. ਪੰ. ਸ. ਨਾਮ. ਮਹਾਂ. ਮਹਾਂ. ਕ.

ལ་ཁི་གནས་དང་རྟ་ག་མཐོང་བྱུང་དུ་འབྲེལ་པར་བརྟེན་པས་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་”

ཞིང་བསལ་སྤྲེལ་གང་ཟག་དབང་པོ་རྒྱལ་པོའི་ཤེས་པའི་མིང་སྟེ། མངོན་པར་……

ཤེས་པ། བྱལ་པ་སྒྲིབ་པའི་ལམ་ཁྱིམ་བྱ། །

सुखायतिथिस्तद्विषयान्तरं त्रैलोक्ये च ब्रह्मणोऽप्यनन्तं न भवति ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ཞིག་ནས་དང་རྟུག་མཐོང་བྱུང་དུ་འབྲེལ་པར་བསྐོ་མས་པས་ཉོན་མོངས་པ་སྤང་.....

ཞིང་པས་ལ་སྒྲུ་ལ་གར་ཟག་དབར་པོ་རྒྱ་ན་པོའི་མེས་པོའི་མིང་སྟེ། མངོན་པར་……

ཤེས་པ་ལྷུང་བ་སྤྲོ་བའི་ལམ་ཞེས་བྱ། ། ། །

གྲུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ།

समृत्तिसत्य वेद'सु'च' समृद्धातअनद्धातव वेद

2. 5. 2. 5.

२७५५१. ५. १५. ५. ५. ५. ५.

བྱ་སྒྲི། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་པས་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་.....

མཐོང་བར་བྱ་བ་ལ་སྒྲིབ་པས་ན་ཡང་དག་སྒྲིབ་ཅིས་ཀྱང་བྱ། ཡང་གཅིག་ཏུ་ན།

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥

பெ. எ. எ. எ. எ. எ.

མེད་ཅིང་སྤྱང་པ་ལས་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱི་ཅི་ལོག་གི་སངས་པོ་སྤྱི་ཁིང་འབྱུང་བར་

མཐོང་བ་ལས་གསལ་པ་འདི་ག་ཉིན་གྱི་ཐ་སྐྱོད་དང་གྲགས་པ་ཅམ་དུ་བདེན་པ་སྟེ།

གུན་གྱིས་ཤེས་ཤིང་རྫོག་པ་ལ་བྱ་བར་དབྱ་མའི་

༡༣། ། གཏུག་ལག་ལས་བཟད། ། རྩོམ་མི་རྒྱུ་པ་ས་བཟུན་པ་ལ་སོགས་... འཕགས།

པའི་ནང་ནས་རི་སྒྲིབ་ཏུ་ཡིག་དང་ཚིག་འབྲུས་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རྒྱུ་ལྟོ་...

ཀྱི་བདེན་པའི་ཞེས་འབྱུང་སྟེ། མདོ་སྟེ་དང་དབུ་མའི་གཞུང་བཙན་པར་བྱས་ཏེ་

ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཞེས་བཏགས། །

ཡབ་སྐུ་མཆོག་ལ། བཞུགས་པའི་ཡུན་རིང་ཚེ་དུས་ཀྱི་ཕྱི་མཇུག་ལ།

५२५३४५

५३

五頁

ཅི་དོན་ནམ་དགོས་པ་སྟེ། གཅིག་ཏུ་ནོན་ཏུ་བརྒྱུ་པ་ཅིང་དགོས་པར་བྱ་བའི་...

མཆོག་ལྷག་བསྐྱེད་ཐམས་ཅད་དང་བྱལ་ཐུང་ན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡང་བྱ། ཡང་...
གཅིག་ཏུ་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་དམིགས་པའི་སྦྱོད་...
ལུས་ལས་དོན་དུ་ཐུང་པ་ཡིན་ལ། **མཐུ་** བེ་བདེན་པ་སྟེ། འཕགས་པ་ཕྱིན་

ས་ ཏུ་

ཅེས་ག་མེད་པར་ག་ཟེགས་པ་རྣམས་ལ་ཐུང་ན་ལས་འདས་པ་དང་། རྒྱུ་བ་མེད་པ་...
ཡང་དག་པར་བདེན་པས་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ། ། ། །

ལུང་དུ་བསྟན་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་མིང་ལ།

ཀློང་མཐུ་ཀ་པཎ་ ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆིའམ་མི་འཆི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ ཐུ་ ཀ་ ར་ ཏུ་

ཞེས་འདྲི་ན། གཅིག་ཏུ་ཆད་པར་ཐམས་ཅད་འཆིའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།
མགོ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ། །

འཇིག་རྟེན་ཀ་པཎ་ ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྦྱེའམ་ཞེས་འདྲི་
བེ་ རྩ་ ཏུ་ ཐུ་ ཀ་ ར་ ཏུ་

ན། རྟོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་ནི་སྟེ་ལ། རྟོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནི་མི་སྟེའོ་...
ཞེས་སོ་སོར་བྱེ་སྟེ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་མིང་སྟེ། རྣམ་པར་བྱེ་སྟེ་ལུང་བསྟན་པ་...
ཞེས་བྱ། །

ཡའི་ཐུ་ཀ་པཎ་ ཞེས་བྱ་བ་མི་འདི་བཟང་ངམ་ངན་ཞེས་འདྲི་
པ་ རི་ རི་ ཏུ་ ཐུ་ ཀ་ ར་ ཏུ་

ག། གང་དང་བསྐྱེད་ཞེས་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཏེ་ལྟ་དང་བསྐྱེད་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་རབ་ཞེས་བྱ།
སེམས་ཅན་དུལ་བ་དང་བསྐྱེད་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ། སྒྲུབ་……
ཀྱིས་ནས་ལན་སྒྲུབ་པའི་མིང་ལྟེ་ཀྱིས་ནས་

༡༡། ། ལྷང་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ། །

८.३।

ལྷ་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་ ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཅན་དང་ཕྱུང་པོ་གཉིས་གཅིག་གསུམ་

३२. ५. ३. १. २५.

ཐ་དད་ཅེས་འདྲི་ན་སེམས་ཅན་ཉིད་དངོས་པོར་མེད་པས་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བྱ་དཀར་
རམ་སྤོ་ཞེས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ལུང་མི་བསྟན་པས་ན་གཞག་པའི་ལུང་...
བསྟན་པ་ཞེས་བྱ། | | |

མཆན་ཉིད་གསུམ་ལ།

ཡབ་ཀྱི་མཛད་སྤྱོད་

པ་རི་གཞི་ ཏ་ལ་ཐུ་ཏ་

ཡིན་ཏེ། **ཡམིས་མཁུན་** ཞེས་བྱ་སྟེ་ཡོངས་སུ་འཕ་ཀྱན་དུ།

ਸ੍ਰੀ ਮੰ. ਬ੍ਰਹਮ ਵੰ

कालिदास ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

722.5

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པར་བཅས་པའི་ཚོས་ནན་གྱིས་བརྟགས་པ་ལ་བྱ་ནི། གུན་...
བརྟགས་པའི་མཆན་ཉིད་ཅེས་བྱ། |

ཡབ་པས་རྒྱུ་རྒྱུ ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱི་དབང་གི་མཆོད་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

ལ་ར་ཏ་ཐུ་ལ་ཐུ་ཏུ་

ସବୁ ବିଶାଳ । ତବୁ ବି ତସ୍ୟାତ୍ମଜାତାତ ବିଶାଳତ୍ତ୍ୱେ । ଶାଳବ ।

८५. ८६. ८७. ८८.

གྲི་རྒྱུན་ལ་རག་ལས་ཤིང་རང་མི་འབྱུང་བས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མིང་།

ཡིན་ཏེ་གཞན་གྱི་དབང་གི་མཆན་ཉིད་ཅེས་བྱ། །

ཡམིའི་ཡུལ་ལྟུང་། ཞེས་བྱ་བ་ཡོངས་སུ་ཁྱུང་བའི་མཆན་ཉིད་

प. मं. व. प्र. २. प्र. १०.

ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་ནི་དང་ཡང་ངག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མི་འཁྱུར་བ་དང་།

ཐུན་ཅི་མ་ལོག་པའི་རྒྱལ་གྱིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་གྲུབ་པས་ན་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་

མཆན་ཉིད་ཅེས་བྱ། ། ། །

དཀོང་ལ་བ་བཞི་ལ།

འཇམ་མཁའ་འཕེལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་།

६. २५. ५५. ५५. ५५.

ཚོགས་ལས་གསལ་མཉམ་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་ང་་་་

ཡིན་ནོ་ཁེས་བཀའ་བསྩལ་བ་ལྟ་བུ་མཉམ་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་

ཉེམ་པོ་དགོངས་པ་བཞི་ལ།

ཅན་ཆོས་ལ་བྱང་བའི་མྱིར། ཐེག་པ་རྒྱུད་བྱེད་པ་ལས་བདག་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་
པ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་སྤང་པོ་དང་ཁམས་ལ་སོགས་པ་
ཡོད་པར་བཤད་པ་རྩ་བུ་གཞུག་པ་ལ་ལྷེ་མ་པོར་དགོངས་པ་དང་། ཀྱན་པ་རྟགས་
པ་དངོས་པོ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་གྱི་དབང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྲུང་བར་བཤད་པ་དང་། ཡོངས་སྤྱུག་བུ་པ་མི་འབྱུར་བ་དང་། མྱན་ཅི་མ་
སོག་པར་བཤད་པ་རྩ་བུ་མཆོན་ཉིད་ལ་ལྷེ་མ་པོར་དགོངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་
གྱི་སྤྱད་པ་བརྒྱད་ཀྱི་བཞི་སྟོང་གི་གཞེན་པོར་ཆོས་རྣམས་ལས་བཤད་པ་རྩ་བུ་གཞེན་
པོ་ལ་ལྷེ་མ་པོར་དགོངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ལ་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་
འཛོལ་བོ་ཞེས་འབྲུང་བ་རྩ་བུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱད་པ་དགའ་བ་ལ་དགོངས་པ་ཉེ་ཉོན་

མོངས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལས་གསུངས་པ་བཟུང་བ་ལ་ཞེས་པོར་དགོངས་པ་དང་།
འདི་བཞི་ཞེས་པོ་བཞིན་དུ་ཆོག་ཐེལ་གྱིས་མི་དབབ་པར་བཟུང་ཏེ་བསྟན་པ་ཡིན་...
པས་ན་ཞེས་པོར་དགོངས་པ་བཞི་ཞེས་བྱ། །

འཇིགས་པ་ དང་མ་འདོམ་ན་ **འཇིགས་པ་** ཡང་དགོངས་པར་
ཨ་ རྩེ སྤྱི ཡ་ ཨ་ རྩེ ལྷོ་
གདགས། ། ། །

ཕུང་མོ་དང་། བམས་དང་སྒྲིམ་ཆེད་ལ།

མཐུན་པ་ བྱི་ **མཐུན་པ་** ཞེས་བྱ་ཞི། ལག་པ་དང་
རྩེ་པ་ སྤྱི རྩེ་པ་ རྩེ་པ་ རྩེ་པ་

དབྱིག་པ་ལས་གསུངས་པས་གཞུགས་

དབུམ། ༡༡། ། ཤིང་གཞོད་པར་བྱར་རུང་བས་ན་གཞུགས་ཤེས་བྱ། །

མཐུན་པ་ བྱི་དུས་གསུམ་གྱི་གཞུགས་བཟང་ངན་དང་ཆེ་ཕྱོད་དོ་ཅོག་གཅིག་དུ་
སྤྱི

བསྟན་པ་འཇིགས་ཏེ། གཞུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ། །

འཇིགས་པ་ བྱི་ **འཇིགས་པ་** ཞེས་
པོ་དང་རྩེ་ སྤྱི ཨ་ རྩེ་པ་ ལ་ རྩེ་པ་ པོ་དང་རྩེ་

བྱ་ཞི། བདེ་བ་དང་སྤྱི་བསྟན་པ་ལས་གསུངས་པ་ཆོར་བརྟན་པ་གསུམ་མཐོང་བ་མ་ལུས་

པར་གཅིག་ཏུ་བསྐྱས་པའི་མིང་སྟེ། ཚེར་བའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ། །

སེལ་མཐུན་ནི་ཉིམ་ལྷ་ཡུ་དཀའ་མིག་ ཞེས་བྱ་སྟེ།

ལེ་རྩྱ་ཤུ་ལྔ་ བེ་མི་རྩྱ་ལྔ་ཏུ་ཕྱི་ཀ་

གཟུགས་ལ་སྟགས་པ་ལ་འདི་ནི་དཀར་པོ་འོ། འདི་ནི་སྟེན་པོ་འོ། འདི་ནི་.....

བཟང་པོ་འོ། འདི་ནི་རབ་ལོ་ཞེས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་.....

དང་། དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུན་ལ་སྟགས་པ་འདུས་པ་ལས་ཤེས་པ་འབྱུང་ཞིང་འདི་.....

ཡིན་ལོ་སྟེན་པ་མཚན་མར་འཛིན་པ་ལ་བྱ་བ་སན་སྟེན་ཤེས་སྤྱད་དུ་དུ་དུ་.....

གིས་ཀྱང་སྤར་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤེས་སྤྱད་བཏགས། །

སྟེན་པ་མཐུན་ནི་འཕྲི་སྟེན་པ་མཐུན་པུ་ ཞེས་བྱ་སྟེ།

ལེ་རྩྱ་རྩ་ཤུ་ ལ་རྩྱ་ལྔ་ ལ་རྩྱ་ལྔ་ཏུ་ཕྱི་ཀ་ :

སེམས་པ་ལ་སྟགས་པའི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་ནས་འདུ་བྱེད་ཕྱི་མ་འབྱུང་ཞིང་མཛོན་.....

པར་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ། །

བེལ་མཐུན་ནི་བེལ་པུ་ ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡུལ་ཐད་དང་པ་

མེ་རྩྱ་ལྔ་ མེ་རྩྱ་ལྔ་

རྣམ་པ་སྤྲེལ་ཤེས་པ་མིག་ལ་སྟགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱན་བསྐྱས་པའི་.....

མིང་ཡིན་པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ། །

བེལ་པུ་ ཞེས་བྱ་བ་ཡུས་དང་རག་གི་རྩྱུད་པའི་རྩྱུ་ཀྱིས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་

མེ་རྩྱ་ལྔ་

བ་དང་ཕུང་དུ་མ་བསྐྱན་པ་སྟོང་ལ་ཅི་སེམས་པ་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པས་ན་རྣམ་.....

པར་རིག་བྱེད་ཅེས་བྱ། །

འཕྲིལ་མེད་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོམ་པ་དང་སྐྱོམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་སྐྱོམ་པ་ཡང་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱི་ལོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་

ཡིན་སྐྱོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། འདི་ན་མས་ན་མ་པར་རིག་བྱེད་.....
བཞིན་དུ་གཞན་གྱིས་ཤེས་ཤིང་རྟོགས་པར་མི་རུང་བས་ན་ན་མ་པར་རིག་བྱེད་

བ་བྱེད་། ༡༡། ། མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ། །

ཐུགས་རྒྱུ་ལྡན་པའི་ཕྱི་ལོ་ ཞེས་བྱ་བ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདྲུས་པ་
ཅི་རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་

གཅིག་ཏུ་གཏོགས་པ་ན་མས་མིག་ལས་གསལ་པའི་དབང་པོ་འདི་རྟོག་མཚུངས་པ་དང་།
གཟུགས་ལས་གསལ་པའི་དམིགས་པ་མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་ཤེས་ཤིང་འཛིན་པའི་
ཚུལ་གྱིས་ན་མ་པ་མཚུངས་པ་དང་། སེམས་དང་སྐྱེ་བྱེད་སྐྱེ་བྱེད་ལྟར་.....
མཚུངས་པ་དང་། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་མང་ཉུང་མཉམ་
པར་འབྱུང་སྐྱེ་བྱེད་མཚུངས་པ་དང་། མཚུངས་པ་འདི་ལྟས་སེམས་དང་མཉམ་
པར་ལྡན་པའི་མིང་རྟེན། སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་བཞེས་བྱ། །

འཕྲིལ་མེད་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ཞེས་བྱ་བ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་

མ་ཐུང་བཅ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོམ་པ་ལྟར་བྱ། རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་
ག་རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་ རྒྱ་བོ་

པའམ་འཛིན་པ། ཡང་གཅིག་ཏུན། **ཅུ་ཅུ་** བེ་ཉེས་པའམ་སྟོན་གྱི་མིང་།

ཏུ་སྟུ་

ལྷ་ བེ་ཉེས་ཏུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་སྟེ། སྟུ་ན་ལྷ་དང་སྟུ་བ་པའི་མིང་སྟེ་

ལ་

གནས་ངན་ལེན་དུ་བཏགས། །

འབྲུག་པ་ ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་མངོན་པའི་གཞུང་དང་སྟུ་ན་ན་འཕགས་པའི་ཡེ་

ཨ་ཁུ་ག་ཡ་

ཤེས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱད་ལ་བྱུང་བར་གནས་པ་དང་།

བཟླ་དཀའ་སྟེ་སྤྲོ་བ་དང་། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་བར་ལྡན་པས་ཉོན་.....

མོངས་པ་འཕེལ་ཁིང་རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་བྱ་གནམ་ལ་འཕུར་བའི་

གྲིབ་མ་ལ་ཆུ་སྟོན་སྟེགས་པ་དང་འདྲ་བའི་མིང་སྟེ་སྤྲོ་བ་རྒྱས་ཤེས་བྱ། ། མདོ་སྟེ་པའི་

གཞུང་ལྟར་ན་ཉོན་མོངས་པ་མངོན་དུ་མ་བྱུང་སྟེ། བག་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་དུ་ཉལ་བ་

ནི་ **འབྲུག་པ་** སྟེ་བག་ལ་ཉལ་ཞེས་བྱ། །

ཨ་ཁུ་ག་ཡ་

ཉོན་མོངས་པ་མངོན་དུ་བྱུང་སྟེ་ལངས་པའི་མིང་ནི་ **ཡལ་ཆུ་ན་** ཞེས་བྱ་སྟེ་

པ་ རྩ་ རྩ་ བ་

ཆ་ཀྱན་ནས་ལངས་པ་ཞེས་འབྱུང་བས། ཆོས་མངོན་པའི་སྐབས་སུ་ནི་སྤྲོ་བ་.....

ཞེས་གདགས། མདོ་སྟེ་པའི་སྐབས་སུ་ནི་བག་ལ་ཉལ་ཞེས་གདགས། །

ང་དག།

ॐ । आसतन वेसपुव

ཡུ་ཡ་རྩ་ན་

འཇིགས་པ་ལྟོག་པའི་འཇིགས་པ་ རེས་པུ་ཤེ། རིག་དང་གཞུགས་

ਅ.ਘੰ. ਨੁਕਤਾ. ਨਿ. ਅ.ਘ.ਨੁਕ.

ལས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་མཆོད་ཀྱི་སྒོ་ནས། རྒྱལ་པོར་ཤེས་པ་སྐྱེ་ཁིང་འཕེལ་བས་ན་སྐྱེ་...

མཆེད་ཅེས་བྱ། །

ཕུ་ བེས་བྱ་བ་ ཕ་ཀྱའཕྱེ་ལྟའཕྱེ་ བེས་བྱ་ཉེ། ཁམས་སམ་རིགས་

३५५.

२५. २५. २५. २५.

སམ་འབྱུང་ཁྲུང་ས་ཀྱན་ལ་ཡང་བྱ་མོད་གྱི། རྫོན་ཆད་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་ཁམས་

ཞེས་བཏགས། །

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ།

ཡུ་རྫོང་གི་སྐད་ཀྱི་ལྟེན་འབྲེལ་

५. ५. ५. ५. ५. ५. ५.

17. 2. 19

ཐུར་པ་ལ་བྱ།

१७/२
१७/२

११॥

ଉତ୍କଳବି

५३

ॐ ५. २०

སྒྲིབ་ཀྱི་ཆོག་རྟེ། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་རང་དབང་དུ་མི་སྒྲིབ་ཀྱི་རྩུ་དང་རྩེན་ཆོག་སྟེ།

པ་ལས་སྒྲི་སྒྲི་སྒྲ་མ་སྒྲ་མའི་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་།

འབྱུང་བས་ན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞིས་བྱ། ། ། །

[illegible]

ནི་སེམས་པ་ཡིན་ལ། སེམས་པ་ཡང་བརྒྱབ་སེམས་དང་གཞོན་སེམས་དང་ལོག་...
 པར་ལྟ་བུ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་འགྲོ་ཞིང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་སྐྱེ་ལས་གྱི་ལམ་...
 ནི་འདི་གསུམ་ལ་བྱ། སྟོག་གཙོན་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་རག་གི་ལས་རྣམས་...
 བདུན་ནི་ལས་ཀྱང་ཡིན་ལ། ལས་འདི་རྣམས་སྤོང་ཞིང་སྟེད་པའི་གཞི་སེམས་པ་
 ཡིན་ཡང་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ཅིང་འཇུག་པ་སྐྱེ་མི་དགེ་བ་བཅུ་འེལ་ལས་ཤེས་བྱ།
 དགེ་བ་ཅུ་ཡང་འདི་ལས་བརྒྱུག་པ་ཡིན་པ་སྐྱེ་བརྒྱབ་སེམས་མེད་པ་དང་། སྟོག་
 མིག་ཙོན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་སྤྱད་ཏེ་བཤད། ། ། །

यूणश्च वेस'सु'प' **यूणकमतिशुत** वेस'सु'प'हे **दश'मति'**

ལས་ལབ། ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་དྲུག་

ॐ । युनेतियवित्ताकलाति विषयुद्धे । श्रीगुरुदेव । नमः ।

གཙང་མར་བྱེད་པ་ལ་ཡང་བྱ། དངོས་སྤྱོན་གཞན་ལ་ཕན་ཁིང་བསོད་པས་.....

གསེས་ཤིང་བསྐྱམས་པའི་མིང་སྟེ། བསོད་ནམས་སྤྱབ་ཏུ་གས། །

दानमस्यूष्णक्रियावसु वेससु'म दान वैर्वैमहस्य

ॐ वं अं यं सुं हुं प्रिं यं वं सुं

५३

ལས་གས་པ་སྒྱུན་པ་ལ་བྱ།

མཁའ་འཁོར་བཞིན་ནམ་དེའི་རྒྱ་ལས་སྤུང་བ་ལྟ་

ಪು. ೫

བྱ་ལ་བྱ། **ཡྲུག་ཀིར་པ་བཟུ** བློ་བཟོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འཇ་

ସୁ. କୁ. ମି. ସ. ସ. କୁ.

གཞི་ཡིན་པའམ་ཡང་ན་དངོས་པོ་ཉྟེ་སྤྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་...

དངོས་པོ་ཞེས་བྱ། །

सीतमस्यृणक्तिवत्त्वे वेस्युषा सीता वेङ्कटा

১৯৭১ ২. ২. ৫. ১৯৭১ ১৯৭১ ৫. ২. ১৯৭১

2.

ཁྱིམ་མེ་བསྐབ་པ་ལྟ་ལས་གསལ་སྤང་བ་ལ་བྱ། ཚིག་གི་མཚུག་གཞན་ལོ་སྤྱོད་...

པའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་དང་འདྲ་བར་བཤད་དེ། ཚུལ་ཁྱིམ་ས་ལས་བྱུང་བའི་

བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ། །

ਰੇਵਨੇਗਲ੍ਹਾਣੀਕਿਸ਼ੋਰਬੁੱਢ ਭੈਸਤ੍ਰਮ ਨਵ ਵਿੰਜਯ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

५. ५.

པ་ཡིན་ཏེ། བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མེད་པ་དང་བསམ་གཏན་བསྐྱེམ་པ་ལ་བྱ།

ཆོག་གི་མཚུག་གཞན་ནི་བསོད་ནམས་ཕྱ་བའི་དངོས་པོ་གོང་མ་གཉིས་དང་འདྲ་སྟེ།

བརྩོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ།

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ

དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་

བཏགས། ། ། །

सुमन बेस'सु'प **समवाविशामण** बेस'सु'हे'शे'प'प

५. ब. क. मं. ५. ब. ८ :

སྐྱ་ལམགས་པ་རབ་རྒྱུང་བ་རྣམས་ལ་བྱ། དེའི་རྗེས་སྐྱ་རབ་རྒྱུང་བ་.....

གཞན་ལ་ཡང་བྱ། །

འབྲི་ ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་ངན་ལས་འདས་པའི་དོན་སྤྲོད་

ॐ

ཆོས་དང་མཐུན་པར་བསོད་སྦྱོམས་ལེན་པས་འཆོ་བས་ན་དགེ་སྤྱང་ཞེས་བྱ།

ཏཱ་མ་ཀ་ ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྐྱབ་པ་ལྟ་ལམ་གསུམ་མཐོན་ཏེ་དབྱ་བཙོམ་པ་འི་

ਭੁ. ਸ੍ਰ. ਵ. ਗੁ.

ཏཱ་ལ་ལ་ས་མུ་ རེས་བུ་བ། **ཏཱ་ལ་ལ་** རི་ཁྲིམས་བརྒྱད་མཐོན་པ་

ਭੁ. ਸੁ. ਸੁ. ਅ.

[illegible]

པ་ཞེས་བྱ། །

હય સંયન બેસતુ'પ હય વિ'જે'વા સંયન વિ'જે'વા
 જુ'પ' નં. પ. જુ'પ' નં. પ.

པའམ་ཕུན་སུམ་ཚྲོགས་པ་ལྟ་བུའི་མིང་སྟེ། ཟུང་ན་ལས་འདས་པ་དང་ཉེ་བར་...
གསེལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱིས་དག་སྤོང་གི་བྱིས་མགའ་བར་མཐོས་པས་ན་.....
བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་ཞེས་བྲ། །

હયાણાજી ^{વેસ'પુ'વ'} હયાણીજીતામ્ત ^{ઠેસ'પુ'જે}

ॐ नमः शिवाय

பு. ப. கு. க. ய. ரு வு ரு.

དངོས་ལྟ་ལས་ཁྲིམས་ནོད་པ་དེའི་བྱང་བྱ་ཆེད་བྱ་སྲིད་ནས་ཡས་བརྗོད་པ་བཞིན་བྱ་
གཏོག་ཞིང་བཟུངས་པར་བྱ་བས་ན་ལྷང་འདོག་པ་ལ་བྱ་སྟེ། སྔན་ཆད་གསལ་བ་...
དང་དོན་གཉིས་ཀ་དང་སྦྱར་ནས་ལ་ཐན་པོ་ཞེས་བཀྲས་།

આવાય વિશ્વમ્ આવાય ક્ષે અમ્નિન વિશ્વમ્ ॥ ૧૮ ॥

ਭਾ. ਚਤੁ.

ਭਾ. ੨ ਫ. ੨. ਭਾ. ੨ ਫ. ੨.

ལྷན་ཁྲིའི་བ་དང་རྒྱལ་པ་ལས་གསལ་ལྷན་ཆགས་པར་བཤད་པའི་མིང་སྟེ་སྒྲགས་གྱི་...

મહા વિશ્વગુપ્ત **માલિયાશ્રીનચણે** વિશ્વગુપ્તજો દર્શક
૫ ૩૫ ૫ ૩૫ ૬ ૧ ૭ ૮ ૯

विद्य वेदमुपा **विद्वद्भ्य** वेदमुपे **व्याधिपति** यत्किंचिदः
 मी.ह. मी.ह.व.

पावणी वेसपुम अर्धशतपत्रतापावणी वेसपु
 हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ

मण्डला वेसपुं० **मण्डला** वि **सन** छेछिन्सिमदमुनस
अक्ष्. ल. अक्ष्. ल. स. र.

སམ་དགྱིལ་ལ་བྱ། **ཐཱ་ཞི་ཤཱ་དན་** རྟེ་ལེན་པ་འམ་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱ།
ལ་ ལྟ་ ད་བ་

རྟེན་གཞི། ༡༡། ། ཁོ་ཁོ་རྟེན་གཞི་ལ་འཇོག་པའི་ཡང་། **མཐུ་ལྷོ** ཞེས་བྱ་བ་ས་ན་
ཡུ་ལྷོ་ཡ་

དགྲིལ་ལ་ཁོར་དུ་སྒྲན་ཆད་གྲགས་པ་བཞིན་སོན་བཞག།

शु. वृ. ग.

ସାହିତ୍ୟ

॥ ॐ ॥

वसीकवण

ཐ་སྐྱོད་ག་རུ་

अनिवन्

ਭਾ. ਸ਼੍ਰੀ. ਚੰਦ.

कवि

॥ ५ ॥

ହେବା

ਭੂ.ਸ. ਚਿੰਨ੍ਹ

ཆོ་ག་དང་སྐྱབ་པའི་སྐབས་སུ་འི་ཆོ་ག་ཁེས་གདགས། །

ཐུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ལ་ཡང་།

ॐ. वं. श्री. म. वं.

འགྲིམ་པའི་ཆེད་དུ་

५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५

ཐུན་བུ་བའི་སྒོ་དང་ཁ་མེ་ཡིན་པས་ན་མེར་སྲིག་པའི་མིང་དུ་ཡང་འདྲན་ཏེ་ཐུན་.....

ਬੇਧਾ ਭੇਦੁ ॥

མཛེ ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱིས་བྱང་རྩུབ་ཀྱི་སམན་ཆད་འགྲུབ་པ་དང་། རིག་

27 June

ཡུགས་འཆང་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་ཁིང་ཆོ་བསྐལ་པར་བྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅི་...

བཞུགས་པ་ཉིད་ཐུབ་པའི་མིང་ལྟེ་དངོས་ཐུབ་ཅས་ལ།

ཆམས་ ཞེས་བྱ་བ་ལྷགས་ཀྱིས་སེམས་ཚོངས་པར་བྱེད་པའི་མིང་ཉེ་ལྷགས་བྱེད་

॥ ५॥

ਭੈਰਵੁ ।

སྐྱེས་ལོ་ ཞེས་བྱ་བ་ལྷགས་ཀྱིས་ལུས་ཁེངས་ཤིང་ལས་བྱེད་མི་རུས་པའི་མིང་རྟེ་

ॐ नमः शिवाय

རེངས་བྱེད་ཅེས་བྱ།

ଭୋଦନ ବିଷୟ

མོ་ ཏུ་བ་

བྱེད་ཅེས་བྱ། །

གྲུངས་ ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱིས་སེམས་སྤྲུལ་སྤྲུལ་བྱེད་པར་བྱེད་པའི་མིང་ལྟེ་

ཨྲ་ ཏ་ བ་

ལསྤྲུལ་བྱེད་ཅེས་བྱ། ། ། །

འདུལ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མིང་ལ།

ཤིངས་ཡུང་ ཞེས་བྱ་བ་ **ཤིངས་** བྱི **མི་རྒྱལ་ཡུངས་** ཞེས་བྱ་ལྟེ་

འི་ལྷ་ ས་ ད་ འི་ལྷ་ བྱི་ རྩ་ ལྷ་ སྤ་ བ་

རིག་པའི་མ་ཤེས་པའི་ན་ཅིང་སྒྲོབ་པ་ལ་བྱ། །

ཡཱ་རྩ་ བྱི་རྟེན་ན་མ་གཞིའི་མིང་ལྟེ་ རྩ་ལ་ཤིམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

སྤ་ ད་

ཟད་པར་སྒྲོབ་ཅིང་སྒྲོང་བས་ན་བསྐྱབ་པའི་གཞི་ཞེས་བྱ། །

སྤྱི་ལ་ ཞེས་བྱ་བ་ **སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་** ཞེས་འབྱུང་ལྟེ་ ལེགས་པར་སྒྲོང་

འི་ ལ་ འི་ ལ་ ལ་ ལྷ་ རྩ་

པ་ལ་ལྷགས་ཤིང་རྩ་ལ་ཤིམས་དམ་པོ་བསྐྱབས་པས་མི་དགེ་བ་སྐྱབས་པའི་མིང་ལ་...

ཡང་བྱ། ཡང་གཅིག་ཏུ་ན་ **སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ལ་** ཞེས་ཀྱང་བྱ་ལྟེ་

འི་ ཏ་ ལ་ རྩ་ རྩ་ འི་ ལ་

ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བཞི་ཞིང་བསེལ་བར་གྱུར་པའི་མིང་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེས་

སུ་ན་ངར་རྩ་ལ་གྱིས་མི་དགེ་བ་མི་སྒྲོང་ཅིང་ཤིམས་སྤྲུལ་པའི་མིང་ལྟེ་རྩ་ལ་ཤིམས་པ་.....

ཤེས་བྱ། །

མཐུན་པའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྲོམ་པ་ཞེས་བྱ།
ལ་ལྷ་ར་

ཁོང་སྤྱད་བའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྲོམ་པ་ཞེས་བྱ། །

ཉམས་ལེན་པའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྲོམ་པ་ཞེས་བྱ།
རྩ་ཏ་གུ་ཏ་ རྩ་ཏ་གུ་ཏ་

གནས་པ་དང་བསོད་སྤྲོམ་སེམས་པའི་ཡོན་ཏན་གོང་ནས་གོང་དུ་.....

སྤྱད་སྤྲོད་དག་ཅིང་གསལ་བར་བྱས་པའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྱད་སྤྲོད་པའི་ཡོན་ཏན་...

ཞེས་བྱ། །

མཐུན་པའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྲོམ་པ་ཞེས་བྱ།
ལེ་ལེ་ལ་ ལེ་ལ་ལེ་ལེ་ལེ་

གཤིས་བྱད་ཆོས་གོས་གསུམ་དང་རྩྱུང་བཟེད་ལས་གསུམ་པ་མ་གཏོགས་པ་སྤངས་ཤིང་...

བྱ་བའི་མགོ་བསྐྱེད་སྤྲོད་པའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྲོད་སྤྲོད་པའི་ཡོན་ཏན་...

ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་སྤྲོད་པ་ཞེས་བྱ། །

ལེ་ལེ་ལ་ ལེ་ལེ་ལེ་

ལེ་ལེ་ལེ་

ལེ་ལེ་

༡༡། ། **ཐུང་པའི་མིང་ཡིན་པས་ན་སྤྲོམ་པ་ཞེས་བྱ།** །

ཐུང་པའི་

ཀ བི་ཀའ་ཡའི་ཕུ་ཐོ བེས་ཕུ་ཉེ། ལྷག་པའམ་དག་པར་བྱེད་པ་
 རྩ་ རྩ་ སྤྱ་ག་ཏི་ཕུ་རྩོ་

ལྷ་ཕུ་ལ་བྱ། ལྷིར་ན་དུས་དུག་ཀུ་ཐིམས་བརྒྱད་ནོད་པ་དང་། དགེ་སྦྱོང་ཐིམས་
 གྱི་ཡན་ལག་ལས་ཉམས་པ་རྣམས་གསོ་ཁིང་སྦྱོང་བའི་མིང་ཉེ་གསོ་སྦྱོང་བེས་ཕུ། །

བའི་སྐལ་ལྷན་སྐལ་ བེས་ཕུ་བ་

བ་རི་སྐ་ སྐ་ རྩ་ ཡི་ག་

ཏུ་ཡན་ལྷན་སྐལ་ལྷན་སྐལ་ བེས་ཕུ་ཉེ། **པུ་ལྷན་** བི་དབྱར་

ལྷ་པ་ན་ཡ་ ཏི་སྐ་ སྐ་ པ་ན་ཡ་ཏི་ བ་རྩ་

ཏུ་ཡན་སྐལ་ བི་ཕྱད་པར་བྱེད་པ་ཉེ། དབྱར་རྩེ་འབྲིང་པོ་ཆོས་བཅོ་

ལྷ་ སྐ་ རྩ་ ཡི་ག་

ལྷ་ལ། དགེ་འདུན་ལས་སྤྱོད་བ་དང་ཐིམས་སྤྱོད་བ་དང་མལ་ཆ་བསྐྱོད་བ་.....

ལས་གསལ་པ་བྱས་ནས། ཆོས་བཅོ་དུག་ལ་དབྱར་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རྒྱོབ་པའི་...

ཆོག་བྱེད་པ་དང་སྦྱོར་བས་ན། སྦྱོར་ཁིང་དབྱར་གནས་པར་དམ་འཆའ་བའི་...

མིང་ཉེ་དབྱར་སྦྱོར་བེས་ཕུ། །

པུ་ལྷན་ལྷན་ བེས་ཕུ་བ་ **པུ་ལྷན་** བི་དབྱར་ **ཏུ་ཡན་** བི་

བ་རྩ་ སྐ་ ག་ཏ་

བ་རྩ་

ལྷ་པ་ག་ཏ་

ཁས་ལེན་པ་ཉེ། གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་གནས་དེ་ནས་གུད་དུ་མི་འཕག་པར་.....

གནས་པར་དམ་འཆའ་ཁིང་ཆོག་བྱ་བའི་མིང་ཉེ། དབྱར་གནས་པར་དམ་.....

བཅས་པ་བེས་ཕུ། །

युवावस्था किमत्रु'व

५. अ. नृ. स. र. ः

གནས་པར་དམ་བཅས་པའི་ཆོ་ཐོས་པ་དང་མཐོང་བ་དང་དོགས་པས་སྐུ་ཞིང་.....

ཕྱིད་དུ་མི་གནང་པ་ལས་སྐབས་ཕྱེ་བས་ན་དགག་དེ་ཕྱེ་ཞེས་བྱ། །

कश्चिन्नासाय वैश्वस्य कश्चिन् विश्वस्यै कश्चिन्स्यै

ग. छे. व.

འཁྲུམ་པར་བརྒྱུང་པའི་གཏན་པ་དང་འདྲ་བར་ཚོས་གོས་སྒྱུ་མ་སྒྱུགས་གཅིག་ལ་.....

ཕྱིན་གྱིས་བསྐྱབས་པས། དགེ་འདུན་དབྱེར་གནས་པར་དམ་བཅས་པ་རྣམས་...

ཕྱི་ཚེས་གོ་མ་ལྔ་པ་ལྟེན་པར་དུ། ལྷག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། ཁ་ཟེས་ལྟོད་ཡང་།

དང་ཡང་བྱ་བ་དང་། སོ་སོར་འདུས་ཤིང་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་པར་མི་འགྱུར་”

བར་བརྟན་པར་སྤྱབ་ཅིང་བག་བརྟུང་བའི་མིང་སྟེ་སྤྱབ་བརྟུང་ཞེས་བྱ། །

आज्ञा वि. ङ. सं. शेषः

W. J. J.

རྩུག ༡༡ | བཀྲམ་པའམ་བཏིང་བ་དང་འདྲ་བར་ཀུན་ལ་བྱུང་པའི་མིང་སྟེ་བཏིང་།

བ་ལ་བྱ། བསྐྱེད་ན་སྤྱོད་བཞིང་བར་བཏགས། །

གནོད་ལྔ་རྒྱུ་ལས་བཟང་མིང་ལ།

འཇམ་ཞེས་བྱ་བ་ལྷ་ཀར་ཏུ་ལས་ སྐྱེས་ལྷ་ཀར་ཏེ།

ਪ੍ਰ. ਪ੍ਰ. ਪ੍ਰ. ਪ੍ਰ. ਪ੍ਰ.

ग.र.

ॐ नमः

25.

མ་རྒྱུད་པའི་ཤུམ་གཏུག་གི་མཆན་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམ་འགོ་གདོན་ཀྱི་སྐབས་སུ་
 ཁྱིམ་འགོ་ཅེས་བྲ། །

ভা. ৫.

2. 3. 4.

55. 2 2 2 2

उद्देश्य

ਭੈ. ਸ੍ਰ. ਹ. ਜ.

རྩེ་བཅུན། ༡༡། ། ཉལ་བ་དང་བྱང་ནས་གནོན་ཅིང་ནོན་པར་བྱེད་པས་ན་གནོན་པོ་ཞེས་

བདག་སྐྱོད། །

ཡམིས་ ཞེས་བྱ་བ་བྱ་ལྟ་བུར་དང་འགྲོགས་ནས་ཅེ་བ་དང་ཆོལ་ལྟ་བུ་ཅེ་བའི་

५. ५. ५.

མིང་སྟོ་ལྟ་ས་ཅེན་ཞེས་བྱ། །

अकिनि वेसपुमं अविदायमिवातो वेसपुंने । मणसं

ह. गि. वे. त्रि. वि. सू. सि. ग. र्ग.

ཐུབ་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་ལས་གསུམ་པ་རྩུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པའི་མིང་ཏེ། མཁའ་.....

འགྲོ་མ་ཆེས་བྱ། །

ཐིམ་བྱ་ ཞེས་བྱ་བ་མི་ཤི་བའི་རོའི་ནང་དུ་གཏོན་ཆུགས་ཏེ་གཞོན་པར་བྱེད་

म. कु. र.

པས་ན་རྟོ་ལངས་ཤེས་བྱ། ། ། །

ལྷ་ཁྱེགས་ཅན་གྱིས་བདག་ཏུ་བརྒྱན་པའི་རྣམ་གྲངས་ལ།

आत्म वि यरमात्म अस्तु श्रेष्ठं । वदन्ते सप्त वामुन्येवैव ।

ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਧਰਮ ਧਰਮ

ཡུང་པོ་འདི་བོར་ནས་ཡུང་པོ་གཞན་ལེན་ཁིང་དངོས་པོ་ནི་རྟག་ལ་ཡུང་པོ་འདོར་བ་

ཅི་ལྟར་གྱི་ཐུགས་པ་བརྟེན་པ་དང་འདྲ་བར་འདོད་དེ། ང་དང་ང་ཡིས་འཛིན་……

པའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་བདག་ཅས་བྱ། །

མཆ བོ་ལུ་སྟེགས་ཅན་གྱིས་བདག་ཏུ་བརྟགས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ཏེ། སེམས་

न. ५.

ཅན་ཞེས་བྱ། །

॥

འཛིན་པའི་མིང་སྟེ་སྟོག་ཅས་བྱ།

சுருதி.

རབས་ཀྱི་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བས་ན་སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ།

ਬੰ. ਆ.

བྱས་པས་ན་གསོ་བ་ཞེས་བྱ། །

ਭੁ. ਭ. ਭ.

ཞིག་ཡོད་པ་སྐད་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྩ་ལ་དང་ལྷན་པ་ཞིག་མོང་ན་ཡོད་པར་

རེ་བརྒྱད།

प्र. २.

ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡང་དང་ཡང་སྟ་དང་མི་ལས་གས་པའི་རྒྱད་དུ་སྟེ་ཁིང་སྟོར་བས་ན་...

यूनातगतसर्वव्यङ्गता वेसगुणउद्दिष्टे श्रीरक्षसा
ॐ ह्रीं नमो भगवते वासुदेवाय

དར་ཁྱི་བར་དུ་ནི། དར་ཡལ་ནས་མི་འི་བར་དུ་ནི་ཟག་པ་ལ་ཡང་བྱ་སྟེ། ཆོག་...
འདི་གཉི་གར་དུ་དང་དུ་རུང་གིས་ཀྱང་། རྒྱ་ཆད་མིང་དུ་བཏགས་ཏེ་གསལ་པ་
བཞིན་དུ་བཞག་ནས་གང་ཟག་ཅིས་བཏགས། །

མཉུན་གྱི་མག་ཚིག་མཐུན་ཅིང་། རྩི་དགུའི་བདག་པོ་
 ཡ་ལུ་ཨི་ ཡ་ཨོ་ རྩུ་ཏ་ རྩུ་ཏ་
 རྟེན་ཅིང་ཕྱི་བལ་སྤྱད་བསམ་ན་ཤིང་ལས་སྤྱེས་ཤིང་སྤྱེས་ཀྱི། །

[illegible]

ཆ་བཅུ་ བོ་ལུ་ཕྱིགས་ཅན་གྱི་གཞུང་གིས་སྐྱེ་བ་དང་འཇིགས་ལམས་གསལ་
ལྟར་རྒྱ་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་བདག་རྟག་པས་བྱས་པར་འདོད་པས་ན་བྱེད་པ་པོ་ཞེས་བྱ། །

ཆཡའཆ ཉི་བདག་ཅེས་བྱ་བ་རྟག་པ་དེས་དག་བ་དང་མི་དག་བའི་ལས་
ཀྱི་རྩུ་པ་ག་

ཀུན་ཕྱིན་དུ་འཇུག་པས་ན་ཕྱིན་དུ་འཇུག་པ་པོ་ཞེས་བྱ། །

འཇུག་པ་པོ་ བྱི་ལས་དག་གི་བདེ་བ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་མཐོང་བར་ཕྱིན་པས་ན་ཆོར་
པོ་དེ་ལ་

བཔོ་ཞེས་བྱ། །

འཇུག་པ་པོ་ བྱི་བདག་གཞི་མོར་གྱུར་ཏེ་དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་ཡུལ་དུ་སྤྱད་པ་
ལྟར་ལ་

ལས་ཤེས་པར་འཇུག་བར་བཤད་པས་ན་ཤེས་པ་པོ་ཞེས་བྱ། །

ཡུལ་འཇུག་པ་པོ་ བྱི་གཟུགས་ལས་གསལ་བའི་རྒྱ་ལྷ་ལ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་ཡང་
པ་ལྟར་ལ་

བདག་ཅེས་བྱ་བའི་མཐུ་ཡིན་པས་ན་མཐོང་བ་

རེད་ཀྱི། ༡༡། ། པོ་ཞེས་བྱ། །

འཇུག་པ་པོ་ བྱི་ཕུང་པོ་སྤྱོད་ཁྱིེད་པས་ན་སྤྱོད་པ་པོ་ཞེས་བྱ། །

ཕུང་པོ་ལ་

འཇུག་པ་པོ་ བྱི་ཕུང་པོ་སྤྱོད་ཁྱིེད་པས་ན་སྤྱོད་པ་པོ་ཞེས་བྱ། །

ཕུང་པོ་ལ་

པ་ལ་

འཇུག་པ་པོ་ བྱི་ཆོག་ཉྱལ་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་འདྲ་སྟེ་ ཕུང་པོ་དང་སྤྱོད་པ་

ཕུང་པོ་ལ་

ལས་གསལ་བའི་རྒྱ་ལྷ་ལ་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་ཡང་ལྟར་ལ་

१३. ५.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

མི་ལྟར་འགྲང་ཁིང་འགྲོ་བམ་ཡིན་པ། ཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་དུད་དེ་འགྲོ་
བས་ན་དུད་འགྲོ་ཞེས་བྱ། །

ཡ་ར་ཅ ཞེས་བྱ་བ་ལྟུང་གི་མིང་ཉེ་ན་མ་ལའང་ཁྲིང་། **ཏམ་ཐུ** ལྟང་།

१५५५

५२३

सयष्टि

མདབ་བཟངས།

ମାକଡ଼

མདབ་ཆགས་ཞེས་བྱ་ཏྟེ།

7. 27

म. उ. र.

འདི་ནམས་མ་འདོམ་ན་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྗིང་དུ་བཅགས། །

ཁྱིམ་ ཞེས་བྱ་བ་དུང་འགྲོ་རྒྱུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མིང་ཞིང་ཁྱེ་བྱུང་ག་ཟུགས་མི་དང་།

५५.२.

ཡིད་གྱིས་འདྲ་བས་ན་མི་འཇ་ཅི་ཞེས་བྱ། །

ਮਨੋਹਰਾ **ਬੇਲਾਹੁਰਾ** **ਮਨਾ** **ਵਿਛੇਰਾ** **ਭੁਵਾ** **ਵਿਛੇਰਾ**

ལ་ རྟེན་རྒྱ་

ਬ. ਕੁ.

ਭੁ.ਰ.ਥ.

བ་ལ་བྱ་ཏེ། ལྷ་འབྲུག་གི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་ཏེ། ལྷ་ལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་ལྷ་འབྲུག་……

ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ།

वासकिह वैसयुग वासकयत्त्रयवासकिह वैस

ॐ नमः शिवाय ॥

ସ. ହେ. ମ. ସ. ଶ୍ରୀମତୀ. ହେ. ମ. ୦୦

[illegible]

མཁུགས་པས་ན་རྩོན་གྱི་ལྷགས་ཅན་ཞིས་བྱ། །

ॐ नमः शिवाय ॥

ਭੈ. ੨.

ਅੰਤਿਮ

དེའི་བྱ་ཡིན་པ་ས་ན་སྤང་པོ་ཆེ་ས་སྤང་གི་བྱ་ཞེས་བྱ། ། ། །

ཡུལ་འཛིན་ན་ ཞེས་ཀྱང་ ཡུལ་རྩ་ ཞི་གར་ཚུགས་པ་ལྟ། འཛིན་ ཞི་
 ཡུལ་མ་ཡི་དེ་དྲ་ ཡུལ་མ་ ཡི་

विमिश्र
 यि. ५५

विद
 ५५

१। ལུས་འཕགས་པར་བཟང་བ་ལས་མིང་དུ་བཀགས་པས་ན་ཤར་གྱི་ལུས་.....
འཕགས་ཤིང་བྱ། །

[illegible]

འདིའི་བྱ་རུལ་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ན་གི་འཆོན་པ་ **ཏཱ་ལའ་བོ་ཆེན་པོ་** ཞེས་བྱ་བ་
ཏཱ་ལའ་བོ་ཆེན་པོ་

ཤིང་ཐོག་མ་མ་ཙམ་འཆགས་པ་འབྲས་བུ་ཕྱུ་འི་ནང་དུ་ལྷང་བ་ན་མས་འཛམ་བུ་ཕྱུ་...
 བོ་འི་ག་མེར་དུ་འབྱུར་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་མཚན་མར་བཅུགས་ཏེ་མིང་དུ་.....
 བཏགས་པས་འཛམ་བུ་འི་སྤྱིང་ཞེས་བྱ། །

འབྲེལ་བའི་ཐོག་མ་མ་ཙམ་འཆགས་པ་འབྲས་བུ་ཕྱུ་འི་ནང་དུ་ལྷང་བ་ན་མས་འཛམ་བུ་ཕྱུ་

ཨ་ རྩ་ ར་ གོ་ རྩ་ རྩ་ ཡ་ ཨ་

ཨ་ ར་ ར་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་མ་མ་ཙམ་འཆགས་པ་འབྲས་བུ་ཕྱུ་འི་ནང་དུ་ལྷང་བ་ན་མས་འཛམ་བུ་ཕྱུ་

གོ་ ཨ་ རྩ་ རྩ་ ཡ་ ཨ་

ལྷག་པར་མང་བས་བཤམ་སྤྱི་ལོ་འཆོ་བ་དང་སྤྱི་ལོ་འཆོ་བ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་ཏེ་བྱུ་...
 གྱི་བཤམ་སྤྱི་ལོ་འཆོ་བ་ལ། །

འབྲེལ་བའི་ཐོག་མ་མ་ཙམ་འཆགས་པ་འབྲས་བུ་ཕྱུ་འི་ནང་དུ་ལྷང་བ་ན་མས་འཛམ་བུ་ཕྱུ་

ཨ་ རྩ་ ར་ གོ་ རྩ་ རྩ་ ཡ་ ཨ་

ཨ་ ར་ ར་

ཨ་

འབྲེལ་བའི་ཐོག་མ་མ་ཙམ་འཆགས་པ་འབྲས་བུ་ཕྱུ་འི་ནང་དུ་ལྷང་བ་ན་མས་འཛམ་བུ་ཕྱུ་

ཨ་ རྩ་ ར་ གོ་ རྩ་ རྩ་ ཡ་ ཨ་

ཨ་ ར་ ར་

དེ་ནི་མི་འཆགས་པ་འབྲས་བུ་ཕྱུ་འི་ནང་དུ་ལྷང་བ་ན་མས་འཛམ་བུ་ཕྱུ་...
 མཚན་གྱི་མཚན་མར་བཅུགས་ཏེ་མིང་དུ་བཏགས་ཏེ་བྱུ་...
 བྱུ་ལ་སྤྱི་ལོ་འཆོ་བ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་ཏེ་བྱུ་...
 འཆགས་པས་འཛམ་བུ་འི་སྤྱིང་ཞེས་བྱ། །

ཨ་ རྩ་ ར་ གོ་ རྩ་ རྩ་ ཡ་ ཨ་

ཨ་ ར་ ར་

ཨ་ རྩ་ ར་ གོ་ རྩ་ རྩ་ ཡ་ ཨ་

ཨ་ ར་ ར་

ॐ नमः

ਸੁਰ. ਹੁੰ. ਨ. ਅ. ਨਿਃ

ཡུལ་དང་མཐོ་རིས་དང་གིང་གི་མིང་ལ།

१६. २५. १९२१

३। १।

ཕེ་རི་ཏི་ཨ་ཏི་ཨ་ཏི་

ॐ कृष्णाय नमः

कि

५१५०

༡༡། ། རྩོུབ་ཀྱི་ཚུགས་མཆོམས་ན་གནས་པའི་ཚུགས་སྐྱོང་གི་མིང་ཉླེ་བདེན་
བཤ་གྱི་ཚུགས་ཤེས་བྱ།

པ་རི་ཡུ་ཏུ་གུ་བེ་དར་མེ

८. ३. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

ཤིང་བཟང་པོའི་བྱང་དུ་ལྟ་བུམས་ཅད་འདུས་ཏེ་ཇི་ཚུགས་སུ་ནི་དཔག་ཆད་བརྒྱའི་
བར་དུ་དྲི་ཞིམ་པོའི་ངད་ལྡང་། ཇི་ཚུགས་མ་ཡིན་པ་ལོགས་སུ་ནི་དཔག་ཆད་ལྟ་
བརྒྱའི་བར་དུ་དྲི་ཞིམ་པོའི་ངད་ལྡང་བའི་ཤིང་གི་མིང་སྟེ་ཡོངས་འདུ་ཞེས་བྱ། །

ཆའི་ཡུལ་བརྒྱུད་ནི་རྒྱ་ལྷོ་ཡུལ་འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་གྱེ།

ཀོ་ མི་ རྟ་རེ་ འུ་ རྩེ་ རྟ་རེ་ ཡུ་ ཉི་ བེ་

སྤྱི་ཤིང་ཆེན་པོ་ཡལ་ག་མང་ཞིང་སྤྱིང་པོ་ཆེ་བས་ས་ཆེན་པོ་བརྟོན་ཏེ་བྱང་བ་
དང་འདྲ་བས་ན་ས་བརྟོན་ཞེས་བྱ་གྱེ། བསྐྱུས་ན་ཤིང་ཡོངས་འདུ་ས་བརྟོན་ཞེས་
བྱ། ། ། །

འདྲོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་གནས་ཀྱི་མིང་ལ།

ཆའི་ཡུལ་བརྒྱུད་ནི་རྒྱ་ལྷོ་ཡུལ་འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་གྱེ།

རྟོ་ རྩེ་ བེ་

རྟོ་ རྩེ་ རྟ་རེ་ རྟོ་ རྩེ་ བེ་

ས་ལ་ཆེན་པོའི་རྟ་དང་གཞོན་སྤྱོད་ཀྱི་མིང་སྟེ་སྤྱི་ཞེས་བྱ། །

འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་ནི་རྒྱ་ལྷོ་ཡུལ་འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་གྱེ།

ཨ་ རྟ་ རྩེ་ རྟ་ རྩེ་ རྟ་ རྩེ་ བེ་ བེ་

ཨ་ རྟ་ རྩེ་ རྟ་ རྩེ་ རྟ་ རྩེ་ བེ་

སྤྱིང་ལྟ། **འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་ནི་རྒྱ་ལྷོ་ཡུལ་འབྲུག་པའི་བརྒྱུད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་གྱེ།**

རྟོ་ རྩེ་ བེ་

ཆེན་པོ་བཞིའི་རིས་སྤྱོད་གཞོན་གསལ་ཁ་ཅིག་ན་མ་ལའ་ལ་རྩུ་བ་རྟ་རེ་སྤྱིང་བས་ན་བར་

སྤྱིང་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱ། །

वर्तुमानागजकालिका वैशम्पा वातु विपवि।

५५

मन्त्रावाङ्मयः सुप्रसिद्धः। **काव्यः** विहंगमः सत्यः गहनः सत्यः

॥ ५ ॥

འིས་ལ་བྱ། རྒྱ་གར་ནི་ཆོག་གོང་མའི་ཁྱེད་དུ་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། ཟུར་ན་

ॐ नमः

རིས་དེ་ན་སྤྱོད་ཅིང་གནས་པ་ལ་བྱ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རིས་སུ་གཏོགས་པ།

ལག་ན་གཞོང་ཐོགས་དང་། ཐང་ཐོགས་དང་། ཉག་ཏུ་མྱོས་དང་། ཟུལ་
པོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་འཁོར་དང་། འདི་

དོན་གཤིས། ༡༡། ། བཞི་ལ་བྱ་ཏེ། ཆོག་སྤྱིར་བཏགས་ན་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཞེས་བྱ། །

વડાવિસાહ વિશ્વવિદ્યાલય વડા વિશ્વવિદ્યાલય વિશ્વવિદ્યાલય

த.ய.

[illegible]

བརྩ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་གཙུག་ལག་ལས་ནི། མཐོ་རིས་དེ་རབ་ཀྱི་སྟེང་ན།

ལྷ་འི་གཙོ་བོ་སྤུལ་བརྩུ་ཅ་གསུལ་བཞུགས་ཏེ། དྲག་པོ་བརྩུ་གཅིག་དང་། ཉི་མ་

བརྩ་གཉིས་དང་། རོར་ལྟ་བུ་དང་། བསྐྱར་གྱི་བྱ་གཉིས་དང་། སྤྱི་མ་

བརྩ་ཚ་གསུམ་བཞུགས་པས་ན་སུམ་བརྩ་ཚ་གསུམ་པ་ཞེས་བྱ། ཚོས་མངོན་པ་...

ལས་ནི། སྤུམ་བུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷ་གནས་ན། གཡས་གཡོན་གཉིས་ཀྱི་གཡས་

དུ་ཉེ་བའི་དབང་པོ་བཙུ་བྱག་བཙུ་བྱག་སེང་གའི་བྲི་ལ་བཞུགས་པ་དང་། སྤྱང་...

ན་ལྟའི་དབང་པོ་བརྒྱུ་བྱེད་སེང་གའི་བྱི་ལ་བཞུགས་ཏེ། སྤྱིར་ན་ལྟའི་གཙོ་བོ་སྤུམ་

ह्यामाः वेसपु'व

अस्य विवादनस्तथा अयस्ततश्च वेदमुत्तरे

ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་བཅུན་པར་བྱས་སོ། །

འཕྲིན་པ་ཞེས་པ་ འཕྲིན་པ་ཞེས་པ་

५. १२ वी यादें ५ :

ལྷ་མོ་ལྷ་མོ། འཛོལ་པ་དང་རྒྱལ་པ་ལྷ་མོ། ཆོས་ཀྱི་དགའ་

জি. হু. এম.

བ་དང་བདེ་བ་ལྷག་པར་ཆེ་བས་ན་དགའ་ལྷན་ཞེས་བྱ། །

निर्माणवति

वे. मू. प. र. ति.

ལྷ་ཡི་ནི་མྱེ་ཡ་ག་མེ་ཤ་རི་ཐུ་བ་ཇི་ཏུ་

ལྷུ་ལ་ནས། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་སྦྱོད་པས་ན་འཕྱུལ་དག་འཁྱིས་བྱ། །

པ་ར་ནི་ཕྱ་ ཏ་བ་ལ་བདེ།

५.२. वेद्यं ह्युक्तं संप्रत्ययं न वेद्यं यद्वा ॥ २ ॥

པར་དབང་བྱེད་པས་ན་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཅིས་བྱ།

ब्रह्मकालिका वेसत्रुवा **ब्रह्म** वे'ळदसावा

00 25 17

ग. य. ग. :

བསམ་གཏན་དང་པོའི་སར་ཕྱིན་པའི་མིང་སྟེ་ཆང་ས་རིས་ཞེས་བྱ། །

॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥

प्रा.सं.प.प. सं. ५००

ཞེས་བྱ་སྟེ། མངས་པ་ཆེན་པོའི་མདུན་ན་རྟག་ཏུ་འདུག་ལ་ཆོག་འདོན་ཅིང་སྤྱོད་པ་

ब्रह्मनयनियन्ताह वेदपुत्र ब्रह्मनयनिवकाविह

ཞེས་བྱ་སྟེ། ལྷ་འོ་རིས་དེའི་ཚངས་པ་རྣམས་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་ཁམས་དང་.....

གནམ་བོ ཞེས་ཅུ་ལ། ཆོད་པ་བྱུང་གཟུགས་དང་མདོག་ཡལོགས་པ་

ཕལ་དང་མི་འདུ་བར་འཕགས་ལ། མི་མཛེད་གྱི་འཛིག་རྟེན་གྱི་བདག་པོ་མཛེད་...

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སའི་མིང་ལ།

यथात्यन्तं विस्मया

٥٥
٦٧
٧٨
٨٩
٩٠

यथातथा अताखनमिमांसाकृत विष्णुहो

[illegible][illegible]

གསུམ་ཡོད་པའི་ཐ་མ་ཡིན་ཏེ། གོང་མ་གཉིས་པས་འད་ཆུང་བའི་ཕྱིར་འད་ཆུང་།

वेदः॥ ।

अथमाणाता वेस'पु'व'

ਭ. ਪ੍ਰ. ਮੁ. ਹੁ. ਮੁ.

नानुमानात्मकं नुमानं वेदव्याख्ये

ਸ੍ਰੀ ਮਾਤੰਗਣਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਇ ਪੰਨਾ ੨੩

དན་པལ། ༡༡། ། ལྷ་དེ་དག་གི་འོད་སའོག་མ་བས་ཚད་གཟུང་བར་མི་རྣམས་པའི་ཕྱིར་.....

ཆད་མེད་འདྲ་ཅེས་བྱ།

འགྲོ་སྐབས་ ཞེས་ཀྱང་ འགྲོ་སྐབས་ བཤིན་པོར་ བཤིན་ཕྱིད་པའམ་

ਭ. ਭ. ਭ. ਭ.

ଉ. ସ୍ତ. ୩.

५३

གསལ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གི་སྐུན་ཏེ་སྣེའི་གནས་ཀྱི་གནས་ཀྱན་ཏུ་སྐྱུས་པར་།

སྒྲུང་བར་འགྱུར་བས་ན་འོད་གསལ་ཞེས་བྱ། །

བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སའི་མིང་ལ།

ཡལ་ལྷ་སྤུ་རྩ་ བེས་ལྷ་པ་ ཡལ་ལྷ་ བི་རྒྱུད་ལྷ་ སྤུ་རྩ་ ངག་པ་

८. २२. ५५. ५०

प. ५३

ॐ नमः

སྟེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ཡིད་ཀྱི་སའི་བདེ་བ་ལ་དགེ་བ་ཞེས་བྱ། ། བསམ་

གཏན་གསུམ་པའི་སལ་གནས་རིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཐ་མ་ཡིན་ཏེ་ས་གོང་མ་.....

གསུམ་པས་དག་བ་རྒྱང་བའི་ཕྱིར་དག་རྒྱང་ཞེས་བྱ།

འབྲས་ལྗངས་ཀྱི་ ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་ཅི་གནས་དེར་སྐྱེས་པ་དེ་དག་གི་

ॐ नमः शिवाय

དགེ་བ་སའོག་མ་བས་ཚད་གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཚད་མེད་དགེ་ཞེས་བྱ།

ਪ੍ਰੰ. ਸੁ. ਜੀਵੁ.

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སའི་མིང་ལ།

ཨ་བྱ་རྩ་གཅིག་

৩৭.৫৮.

ਅ. ਵ. ਸ਼. ਭ.

ཀྱང་གནམ་གྱི་རིམ་པ་སློན་ལྟར་འགོ་བས་པ་མེད་པ་སྔ་སློན་མེད་ཅེས་བྱ། །

பு.சு.பு.ந.வ.

५५.

Л. В. В.

སྒྲེབ་པ་མ་འབྱུང་བ་ལ་བྱ་སྟེ། མིག་ལོ་བའི་བསོད་ནམས་ལས་ལྟ་དེ་དག་སྒྲེས་པས་
ན་བསོད་ནམས་སྒྲེས་ཤེས་བྱ། །

ཕྱི་དྲུག་པ་ལ་

ནམས་ཀྱིས་འབྲས་བུའི་མཆོག་སྐྱེ་བས་ན་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ལྟོས་པུ། །

ཐུང་བ་སུམ་མཆོག་ ཞེས་བྱ་བ། འཕགས་པའི་ལམ་གྱི་རྒྱས་སེམས་གྱིས་

རྣམས་ ༡༡། ། ཉན་མངས་པའི་དྲི་མ་བཟུས་པ་པ་མྱིར་མེ་འོང་། ། བལ་སོགས་པ་སེམས་པ་
ཅན་དག་པ་ཤུག་གནས་ཏེ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་མཉམ་པ་སྐྱེ་གནས་གཙང་།
མ་ཞེས་བྱ། །

བ་ཞེས་བྱ། །

৬৮৫৮

འོག་མ་ད་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པ་དང་། ས་གོང་མཁ་ཐོབ་ཀྱང་...
མི་དགའ་བ་མེད་པ་དང་། ཉེན་མངས་པའི་གདུང་བ་ཆེན་པོ་མེད་པ་སུ་ནི་...
གདུང་བ་ཞེས་བྱ། །

12. 25. 9.

ལྷན་བའི་ཕྱིར་མིག་ལྲུང་མཛོེས་ཤིང་བབས་བསལ་གྱུ་ཞོམ་སྒྲུང་ཞེས་བྱ།

ॐ नमः शिवाय

དང། ཟག་པ་མེད་པའི་ཉིང་ངེ་འཛོན་སྒྲེལ་མར་བསྐྱེད་པའི་སྒྲིབ་པ་སྟག་མ་.....
 ཅུང་ཟད་ཅིག་ལུས་སུ་ཟད་དེ། མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་ནམ་པར་དག་ཅིང་མཐོང་བས་
 ན་བཟང་བའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་མཐོང་ཞེས་བྱ། །

འཕགས་པ་ ཞེས་བྱ་བ་ **འ** ཅི་མ་ཡིན་པ། **ཀའི་པ་** ཅི་འོག་མ་ལ་
 ཨ་ཀ་ བེ རྩ་ ཨ་ ཀ་ བེ རྩ་

བྱ། སྒྲིབ་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་དང་པོ་སྟེ་གོང་ན་གཞན་མེད་པས་ན་འོག་མིན་
 ཞེས་བྱ། །

ཡང་ན་མདོ་སྒྲིལ་ཅིག་གི་ནང་ནས་ **འཕགས་པ་** ཞེས་འབྱུང་སྟེ་ **འཕ**
 ཨ་ ལྟ་ བེ རྩ་ ཨ་ ལྟ་

ནི་བསགས་པ། **འཕ** ཅི་མཐར་གཏུགས་པ་སྟེ། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཡོད་ག་
 བེ རྩ་

ཡིན་པས་བསགས་མཐའ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ་སྐབས་དང་སྒྱུར་ཁྱིང་གདགས། །

མ་མཐུ་མ་ཏེ་ཕྱ་རྒྱ་ཡ་ཏ་ན་ ཞེས་བྱ་བ་འོག་མིན་ཀྱི་སྟུགས་ཀྱི་གནས་ཞིག་
 ཨ་ ལྟ་ ཨ་ ཏེ་ཕྱ་རྒྱ་ཡ་ ཏ་ན་

ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དབང་ཕྱག་ཆེན་པོའི་ནང་ན་ནམ་པར་སྤང་མཛད་ཆེན་
 པོ་བཞུགས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པར་བསྟན་ཅིང་ཕྱོད་བར་གྱུར་

༡༡། །པའི་གནས་ཡིན་པས་ན་དབང་ཕྱག་ཆེན་པོ་ཆེ་བའི་གནས་ཤེས་བྱ། །

དོན་ཆུག

གཤམ་གསལ་མེད་པའི་སའི་མིང་ལ།

आकशनात्याम नेस'तु'च'ल्ल'ख'स'प'र'अ'दु'ग'प'ल'ल्ल'र'च'र'.

ਭੂ. ਗ੍ਰ. ਮ੍ਰ. ਵ੍ਰ. ਫੁ. ਬ.

དུས་ན་གཞུགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལས་འདས་ཏེ། བཅ་མཁའ་མཁའ་ཡས་སོ་སྟེན་.....

པའི་རྣམ་པའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས།

ཡཱ་ཤཱ་ཏན་ བོ་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན་པས་ན་སྐྱེ་མཆོད་དེ། བསྐྱུས་ན་ནམ་

५५. प. ५. व.

མཁའ་མཐའ་ཡས་སྤྱི་མཆོད་ཅིས་བྱ་ནི། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྤྱི་མཆོད་དང་།

ཅུང་ཟད་མེད་པའི་སྒྲེ་མཆོད་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གྱི་སྒྲེ་.....

མཆེད་ཀྱང་སྨྱུ་ལ་འདི་བཞིན་དུ་བཤད། ། ། །

མརྒྱ་བརྒྱ་མཐོ་བ་དང་ངེས་བརྒྱ་ལེགས་བ་ལསྒྲིགས་བའི་མིང་ལ

འཕྲུལ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་དང་མི་ལས་གས་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོ་དང་།

৬৭. ১৫৫. ৫. ৫.

དབང་ཐང་ཐོབ་པའི་མིང་སྟེ་མངོན་པར་མཐོ་བ་ཞེས་བྱ།

གཞི ཞེས་བྱ་བ་ཐར་པ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མིང་ལྟེ། ལྷ་དང་།

3. 4. 5.

ལྷུར་ན་ངེས་པར་ལེགས་པ་ཞེས་བྱ། །

འཕམ་བཤེས་པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉེན་མོངས་

ཨ་པ་ བ་ རྟ་

པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་བསལ་བ་ལ་བྱ་བས་ན་བྱང་གྲོ་ལ་ཞེས་བྱ། །

འཕམ་བཤེས་པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉེན་མོངས་

ཨ་པ་ བ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་

གསུམ་གྱི་ཉེན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་སྤངས་པོ་མ་ཐོར་བའི་མིང་སྟེ། སྤངས་

པོ་སྤངས་པ་དང་བཅས་པའི་མིང་སྟེ། སྤངས་པ་དང་སྤངས་པ་ལ་བྱ། །

ཉེན་མོངས་པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་

ཨ་པ་ བ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་

ཐམས་ཅད་བྱང་སྤངས་པ་ སྤངས་པོ་སྤངས་པ་སྤངས་པ་ལ་བྱ། ཉེན་མོངས་པ་

མིང་སྟེ། སྤངས་པོ་སྤངས་པ་ལ་བྱ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ། །

ཉེན་མོངས་པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་

ཨ་པ་ བ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་

པ་བཞི་སོ་སོར་བརྟགས་ནས།

༡༡། ། ཉེན་མོངས་པ་འགག་པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ།

པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ། ཉེན་མོངས་པ་ལ་བྱ། །

ཉེན་མོངས་པའི་མིང་སྟེ། ཉེན་མོངས་པ་

ཨ་པ་ བ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་ རྟ་

བརྟགས་པས་མི་འགག་སྟེ། དཔེར་ན་གཞུགས་གཅིག་ལ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

अनासुवङ्ग वेससु'वा'ल्लुस'ख'सुस'हुस'ग'सुख'द'द'ल'ख'शु'व'दे'व'वा'

ॐ नमः शिवाय ॥

ཉོན་མོངས་པ་མེད་པས་ན་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། །

समानवृत्तस्य त्रिभुजस्य

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਸਮਾਧਿਸੋਬਾਧਕਯਤ੍ਰਿਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰੁਧੇ। ਕ੍ਰਮਾਮੇਵਾਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ

२. अ प्रश्नः २॥ पं. सु. प्र. प. के व.

ལྷུང་ལྷུང་པ་དང་། ཕྱི་མ་འབྲས་བྱུང་ལྷུང་པ་གཉིས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འདྲ་

བས་ན་མཚུངས་པ་ཞེས་བྱ། །

༡། । **འཇམས་པ་** རི་རྒྱ་དང་འབྲས་ཁུ་གཉིས་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་ རྒྱུ་བྱས།

ਭਾ. ੨ ਭਾ. ੨:

ཆོད་པ་ནིས་བྱ། །

ཡལ་སྒྲིལ་ཞི་རྒྱུ་ལོན་ཏེ། བར་མེད་པར་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་ཞེས་འཆད་པ་ཡང་།

பு. து. ப.

ཡོད་དེ། དངོས་སྤྱོད་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་པ་སྐྱེད་ཅིག་པ་གཞན་གྱིས་.....

བར་མཚོད་པར་སྤར་བྱུང་བའི་མིང་སྟེ། སྤན་ཚད་དེ་མ་ཐག་པར་བཏགས་པ་……

ཡང་མི་འགལ་བས་དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུན་ཞེས་བྱ། །

यसाक्षत वेस'पु'च'झ'ल'न'द'र'न'।

२. ५५. ५५.

འགྲུབ་ཅི་བཅུད་དམ་ཉིང་།

42.

अक्षन^७ अक्षयक्षगता

ཨ་ཡ་ན་ ཨ་ཡ་པ་ཡ་ག་ཏྟ་

ཐོབ་པའམ་ལོན་པ་ལ་བྱ་རྟེ། གྱིར་ན་འཕྲུལ་གྱི་སྒྲན་གྱི་མིང་རྟེ། སྒྲན་བཟང་”

པོའི་མཐུ་དང་བཅུད་ཀྱིས་ཆོས་གངས་མང་པོར་བྱབ་པ་དང་། གཞིན་ཁིང་ནད་

མེད་པར་འགྱུར་བ་ལེན་ཅིང་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྤྲོན་བརྒྱུད་ཀྱིས་ལེན་པ་

वेदप्रमाणम् ।

ଆମ୍ଭ

ཞེས་བྱ་བ་སྤྱོད་ལས་དངས་ན།

वसुधादानि विस्तृत

20.5.21

ॐ नमः शिवाय नमः

སྟེ། ས་རོལ་གྱི་སྟོབས་དང་མཐུ་ལེན་ཅིང་འཕྲག་པས་ན་སྟོབས་ལ་བྱ། །

ॐ ङग्राह्यः

ཁེས་བྱ་སྟེ། མཆོག་གམ་དམ་པ་ལ་བྱ་བས་ན་

५५२.

ଜୁ. ୬. ସ. ବି. ୫.

སྟོབས་མཆོག་ཅེས་བྱ། །

नावादाण्ड

ཞེས་བྱ་བ་

नमस्त्यायत्येनावात्तणक्ष

ॐ. न. म. ह. ॥

१. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

ཞེས་བྱ་སྟེ། ཡང་སྟེད་མེད་གྱི་སྤྲུལ་ཡིན་པས་ན། སྟེད་མེད་གྱི་བྱ་ཞེས་བྱ། །

नवाकृत

ཅེས་བྱ་བ་ནོར་དང་བྱིམ་དང་བྱ་དང་རྩུང་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་

व.स. गु.च. ई५.

ཆགས་པས་སེམས་པན་ཚུན་དུ་གཡངས་པའི་ཕྱིར་ཐགས་འབྲུག་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ།

ਸੁਰਬੁ ਸਾਹਿਬਾਨ

ཐུགས་བརྟན་བརྟན་ཞིང་། ཞེས་ཀྱང་བོད་དང་གྲིམ་ལས་གསལ་ཡོངས་སུ་

ཡེ་ཤེས་པ་ལ་པ་ཏི་ཏི་དྲ་

གཉིས་དང་མདྲ་བར་རྗོལ་ཆུ་བ་པས་ན། མ་ཐུན་ཇ་དང་བལ་པ་ཏྲ་བུར་

༡༡། ། ལྷ་པ་ཆེན་པོ། །

རྟེན་དཔུ།

ଆଜ୍ଞାବିଜୟମାଧ୍ୟମ ବିଷୟମ୍ **ଅଜ୍ଞାବି** ବିଷୟମ୍
 ଖ୍ରୀ. ଅ. ପୂ. ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀ. ଅ. ପୂ.

ਭ੍ਰਮ. ਫੰ. ਵੰ. ਫੰ. ਸ. ਨ. ਭ੍ਰਮ. ਪ. ਭ੍ਰਮ.

உ. ரு. நு.

८। **ଜୀବ** ବିଲକ୍ଷଣ। **ମାୟ** ବିଷ୍ଣୁର'ପ'ରକାର'ସ'ଦିବ୍ୟ'।
 ९। **ଜୀବ** ८। **ମାୟ** ९।

འགྲོ་བ་ལྟ་གཞི་དུ་འཁོར་ཞིང་རྒྱ་བལ་བྱ་བས་ན། འོང་བ་དང་འགྲོ་བར་སྐྱུར་བ་

ཞེས་བཏགས། །

ཡུལ་པ་ལྟ་བུ་ ཞེས་བྱ་བ་རྟུགས་མ་ལྟ་ཡིན་ཏེ། རྩོམ་པས་སེམས་ཅན་

པ་རྒྱུ་ཀ་སྤྱི་ཡ་

ནམས་ཆོད་རྩ་བ་ལས་གསལ་ཉམས་ཤིང་བྱི་མེ། ལྷན་གྱི་ཉིང་ཁུ་བཀྱས་པའི་……

ཆོགས་མ་དང་འདྲ་བར་ཆོད་སེམས་ཅན་དང་དུས་ནི་དམན་པར་གྱུར་ཏེ་བྱི།

ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྷ་བཟོལ་པའི་ཤས་ནི་ཕྱིར་ཁིང་སྐྱེས་པས་ན། སྟིགས་མ་ལྷ་”

མ་བྱང་འོན་ཅང་དོར་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་
སྐད་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། རྗེ་སྟོན་མོལ་ནས་རེག་ཟིད་དུ་མཛད་པ། སྐད་གསར་
གྱི་མིང་སྟོན་མ་ཐོགས་པ་དང་། གཏན་ལ་མ་ཕབ་པ་ལ། མཁས་པ་

༡༡། | | | རྣམས་འཆོགས་ཏེ་མིང་དུ་བཏགས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། མ་
བཅན་པོ་ཁྱི་ལྷོ་སྤང་བཅན་གྱིས་བསྐལ་ནས་བཀས་བཅད་དེ་མི་བཅོས་བར་བཞག་
པ་རྫོགས་སོ། | | |

བརྒྱད་བརྒྱ་ཐམ་
པ་བཞུགས་སོ། |

བཀས་བཅད་པ་སྤང་བེ་བཞིན་བྱིས་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བྱར་
མ་བཅོས་སོ། | ཐུ་སྐྱོད་བམ་པོ་གཉིས་པའོ། | | |

རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཇོ་ན་མི་ཐ་དང་། ལུ་རེ་རྩ་བོ་རྟེན་དང་། སུ་ན་གྱི་ལ་
ལ་སོགས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུ་བ་རྩ་རྟེན་ཏེ་དང་། རྩ་རྩ་གྱི་ལ་དང་།
ཇོ་ཡ་རྟེན་ཏེ་ལ་སོགས་པས་སྐད་དཀའ་བ་རྣམས་བཀས་བཅད་པ་ཐོག་ཐག་བཤད་
པའོ། | | |

སྟོན་གྱི་དཔེ་རྟིང་ཞིག་སྤྲོ་བ་དཔོན་མཁས་པ་ཀྱང་རོ་བ་བྱང་རྒྱལ་འབུམ་གྱི་
ཐུག་དུ་བྱོན་པ་ལ་སྐྱོ་མོ་བཀྱིས་ནས་བཅུན་པ་གནམ་ལྷགས་ཀྱིས་བྲིས་པའོ། |

སྐྱ་གཟུགས་ལུས་འལྱར་མི་སྤང་ཡང་། ལོ་པ་ཤ་ལོ་ན་མཆོད་མཁས་པ་ཡི། |

བཀའ་བྲིན་རྗེས་དྲན་གཞན་དག་ལའང་། ལན་སྦྱར་བྲིས་ལ་འགལ་བ་ཅི། |

བསྐྱན་པ་ལ་དད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིན་དུ་དཀོན་པའི་དཔེ་འདི་འདྲི་བར་
རིགས་སོ། |

ཚུམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་པ། ཉ་རྡོ།
མཛེས་རིས་རྒྱས་འགོད་པ། ཀམ་རྡོ་རྗེ་ཆོ་རིང་།

《བོད་ཡུལ་སྐྱེན་ཁུལ་བཤམས་མཛོད་ཀྱི་ཆེད་དཔེ་རྙིང་གཅེས་བསྒྲིགས་དཔེ་ཚུགས་》ལས།

དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ། སྤུ་འབྲོར་བམ་པོ་གཉིས་པ།

བོད་ཡུལ་སྐྱེན་ཁུལ་བཤམས་མཛོད་ཀྱི་ཁང་ནས་བསྒྲིགས།

མི་རིགས་དཔེ་སྐྱུན་ཁང་གིས་བསྐྱུན་ཞིང་འཕེམ་སྤེལ་བྱས།

(པེ་ཅིན་རྫོང་ཁེ་བྱང་ལམ་ཨང་14པ། སྤང་ཨང་། 100013)

<http://www.e56.com.cn>

ཉི་ཞེན་པར་ཁང་གིས་པར་བཏབ།

2003ལོའི་ཟླ་12པར་པར་གཞི་དང་པོ་བསྒྲིགས།

2003ལོའི་ཟླ་12པར་པེ་ཅིན་དུ་པར་ཐངས་དང་པོ་བསྐྱབ།

དབ་ཚད། 850×1168mm 1/32 དཔར་ཤོག 6.75

དཔར་གྲངས། 0001 - 2000 རིན་གོང་སྒོར་15.00ཡིན།

图书在版编目(CIP)数据

旁塘目录;声明要领二卷/西藏博物馆编. - 北京:

民族出版社,2003.12

(西藏博物馆古籍珍本丛书;1)

ISBN 7-105-05863-3

I. ①旁... ②声... II. 西... III. ①佛经-目录-
藏语②佛教-名词术语-藏语 IV. ①Z88:B94②
B94-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 106136 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月北京第 1 次印刷

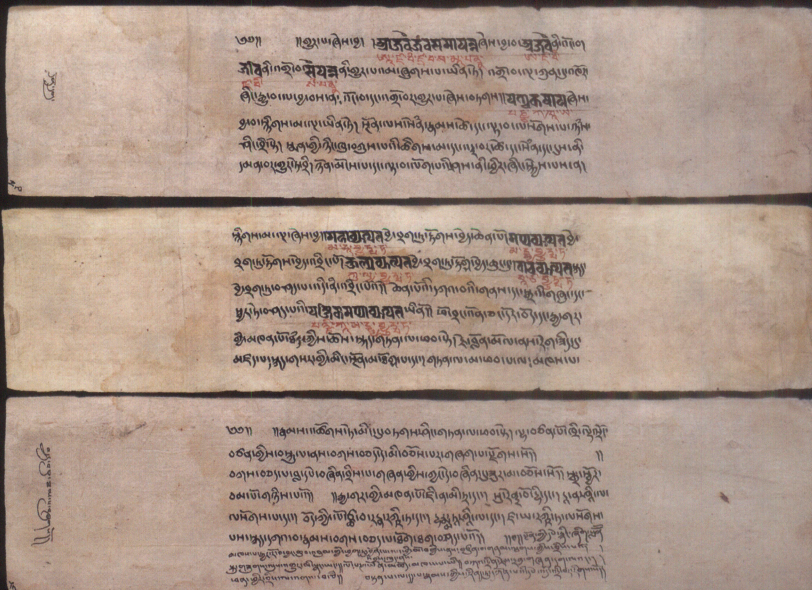
开本:850×1168mm 1/32 印张:6.75

印数:0001-2000 定价:15.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社藏文发行科联系退换

联系电话:(010)64234411 转 6509,6510

责任编辑：达 多 装帧设计：吾 要

ISBN 7-105-05863-3

9 787105 058631 >

ISBN 7-105-05863-3/B·240

民文（藏 86） 定价：15.00元